易传探蕴

黄石声
黄晓阳 著

西南师范大学出版社

序

我国儒家经典“五经四书”，向被认为是学问之源头，旧时代的读书人幼而即习诵之。由于时代久远，这些经书中的文字、语言都与后世有了些差异，读起来难免一个“奥”字；但只要闯过了文字、语言这一关，问题就都不难解决了。可是，其中唯独《周易》一书，不仅文字、语言“奥”，内容更是“奇”：奇在于它的神秘与难解，奇在于它的简单（占筮）又丰富（哲理），奇还在于它不仅仅我国古今学者们不停地钻研，更引起舆外人士的高度重视和探索。

《周易》一书，从其内涵和性质来看，均存在着不同的情况，非同一时代的产物。而后世的研究者大都把其中的《经》和《传》混为一谈，造成了《经》与《传》不分，从而造成了以传代经，使经义长晦传义亦难明的人为矛盾，这就是《周易》之所以难读难懂的重要原因。黄石声同志所著的《易传探蕴》一书，力图解决这一问题。此书专从《易传》（主要是《彖传》、《小象传》以及《大象传》、《文言传》）着手，实事求是地、历史地考察《传》与《经》种种关系，有力地证明《彖传》和《小象传》批判、改造了《周易古经》卦爻辞，并发展升华为哲理性著作，从而赋予《周易》以新的精神面貌。书中特指出阴阳两爻既合二而一，又一分为二。相反相依，相反相成，对立统一。同性相敌，异性相感，是《彖传》、《小象传》的特征，又是《易》的原理和原则，体现出自然和社会发展的规律性。这样便使《易》摆脱了占筮气而成为古典朴素的辩证哲理专著；同时书中也涉及到儒家思想在《周易》中所起的作用；而这些思想既搞混了易卦的原理原则，又证实了《彖传》、《小象传》以外各篇的确属后出。

古代自然科学很幼稚，社会科学亦欠发达，于是客观自然现象便与人为的社会伦常、制度等存在着既矛盾又统一的现象。从我们

这个历史悠久文化昌明的民族来说。如果从来就没有一些放之四海而皆准、垂诸万古而不朽的重要文化典籍，那是可能的吗？然而由于历史时间的悠久和后世急功近利思想的滋扰，对于这些典籍不是无原则地乱捧，就是虚无主义地抹杀。真能实事求是地除伪存真，去粗取精，刮垢磨光者，实属少有；有之，那就非常难能而可贵了。

《易传探蕴》就是这一难能可贵成果。它的意义是：①还《周易》一书的本来面目，让《周易》这部典籍易读易懂，重放光彩，对社会主义精神文明建设大有裨益；②从研究自然现象与人事关系的启示，科学地理解卦象的内蕴，自然使读者与封建迷信思想划清界限；③用《彖传》、《小象传》等朴素辩证哲理研究《周易》而取得了超越前人的成就，也启迪了我们治学的思维和方法。

时至今日，自然规律的自然科学，正蓬勃发展，而社会规律的社会科学，空白尚多。人世间的许多问题，按理都是可以解决的，但迄未能或无法解决。因此，对于既涵自然科学又涵社会科学的《周易》，能再深入发掘，高智领悟，这些空白是会填补起来的。《易传探蕴》作者，望更勉旃。

戊寅季秋荀运昌写于西南师范大学

易经探蕴·目录

序 …… (1)
绪论 …… (1)

《周易上经》、《彖传》、《小象传》
乾卦 …… (23)
坤卦 …… (25)
屯卦 …… (27)
蒙卦 …… (29)
需卦 …… (31)
讼卦 …… (33)
师卦 …… (35)
比卦 …… (37)
小畜卦 …… (39)
履卦 …… (41)
泰卦 …… (43)
否卦 …… (45)
同人卦 …… (46)
大有卦 …… (48)
谦卦 …… (50)
豫卦 …… (52)
随卦 …… (54)
蛊卦 …… (56)

临卦 …… (58)
观卦 …… (60)
噬嗑卦 …… (62)
贲卦 …… (64)
朝卦 …… (66)
复卦 …… (68)
无妄卦 …… (70)
大畜卦 …… (72)
颐卦 …… (73)
大过卦 …… (75)
习坎卦 …… (77)
离卦 …… (79)

《周易下经》、《彖传》、《小象传》
咸卦 …… (83)
恒卦 …… (85)
遁卦 …… (87)
大壮卦 …… (89)
晋卦 …… (90)
明夷卦 …… (92)
家人卦 …… (94)
睽卦 …… (96)
蹇卦 …… (98)
解卦 …… (100)
损卦 …… (102)
益卦 …… (104)
夬卦 …… (106)
姤卦 …… (108)

萃卦……（110）
升卦……（112）
困卦……（113）
井卦……（115）
革卦……（117）
鼎卦……（119）
震卦……（121）
艮卦……（123）
渐卦……（125）
归妹卦……（127）
丰卦……（129）
旅卦……（131）
巽卦……（132）
兑卦……（133）
涣卦……（135）
节卦……（137）
中孚卦……（139）
小过卦……（141）
既济卦……（143）
未济卦……（145）

《大象传》……（149）
《文言传》……（161）
附录：《周易古经》、《系辞传》、《说卦传》、《序卦传》、《杂卦传》
……（167）
主要引用书目……（210）
后记……（212）

绪　论

(一)

《周易》不仅是我国古代文化的瑰宝，也是世界古代文化中的一部珍贵的奇书。直至今日，中外知识界对它仍表现出浓厚的兴趣，形成世界性的学习、研究热点。

《周易》分《经》和《传》两大部分。《周易古经》自春秋战国以来即分为上下两篇，《乾》卦至《离》卦为上篇，《咸》卦至《未济》卦为下篇。《易传》包括《象传》、《彖传》、《系辞传》、《文言》、《序卦传》、《说卦传》、《杂卦传》共计七篇。由于《象传》、《彖传》、《系辞传》各分为两篇，共计为十篇，并都是单独成篇，不附于《经》后，西汉以来称为“十翼”。

《周易古经》由于形成时间最早，文字简略，文义深奥难以读懂，不易明其意蕴。经历代易家考证训诂，原意逐渐有所阐明。但自汉以来，历代易家对《周易古经》的注解，都存在着一个带根本性的问题，就是以《传》释《经》，结果造成《经》、《传》不分，以《传》代《经》。对此，近人李镜池指出：“两千多年，易家著作在三千家以上，无论哪家学派都受《经》、《传》不分的不少影响，虽然也有点成就，但缓而微”。① 自汉以来堆积如山的《周易》著述，基本上都是奉行以《传》不破《经》为金科玉律；否则就是离《经》叛道。所以都是以《传》释《经》，以《传》代《经》，《经》、《传》混为一谈，从而《经》意长晦，《传》义亦难明。近代学者高亨主张：“《易传》解《经》与《经》的原意往往相去甚远，所以研究这两部书，应当以《经》观《经》，以《传》

① 《周易探源》。

观《传》。解《经》则以筮书的角度，考定《经》文的原意；解《传》则从哲学的角度，寻求《传》文的本旨"。① 高氏本此宗旨，冲破了以《传》释《经》的传统的治《易》方法。他著《周易古经今注》和《周易大传今注》两书，对消除笼罩在《周易》之上的重重迷雾，为阐明《经》、《传》真谛作出了卓越的历史贡献，将《周易》研究引入一个全新的阶段。当代学者靳极苍亦认为："《经》和《传》乃两个时代的产物，内涵不同，性质不同"。他也主张："《经》和《传》要分开来研究，各还各自的时代，以历史的观点研究他们。混而一之，就会越研究越不知所云。像自汉以后这些年一样，谁又能去说出有什么结果呢？分开研究各还本色，会各有收获的"②。我们极赞成上述意见。我们实事求是地历史地来考察，可知《周易古经》成书于西周初，是一部经过长期积聚、筛选汇编而成的占筮之书，而《易传》则是成书于战国中后期乃至秦汉之际，时间相距七八百年之久。时代不同、内涵不同、性质不同，《经》、《传》二者怎能混为一谈呢？恩格斯指出："每个时代的理论思维，从而我们时代的理论思维，都是历史的产物，在不同的时代具有非常不同的形式，并因而具有非常不同的内容"。③

其实关于《经》、《传》分合问题，早在三国时魏主髦对此就曾提出过疑问："帝又问曰：'孔子作《彖》、《象》不与《经》文相连，而注连之何也？'俊（易学博士淳于俊）对曰：'郑玄合《彖》、《象》于《经》者，欲使学者寻省易了也。'"帝曰："'若郑玄合之，于学诚便，则孔子曷为不合以了学者乎？'俊对曰：'孔子恐与文王相乱（按此指卦辞）'是以不合，圣人以不合为谦。'"帝曰："'若圣人以不合为谦，则郑玄何独不谦耶？'俊对曰："古义深宏，圣问奥远，非臣所能详尽。"④ 由是观之，曹髦对《周易》提出这一问题，确是独具慧眼，给我们以全新的启迪。使我们联想到《彖传》和《小象传》与《周易古经》究竟是

① 《周易大传今注》第2页。
② 《周易卦辞详解》。
③ 《马克思、恩格斯全集》第20卷第383页。
④ 《三国志·魏志·高贵乡公传》卷1。

何关系？有无内在的联系？事实证明，《彖传》、《小象传》确实是批判、改造了《周易古经》的卦爻辞，这是《彖》、《象》本身存在的实际，不容回避或抹掉。这种内在的关系，淳于俊肯定不知道，否则为何曹髦问到而他回答不出来呢？从淳于俊回答不上来的对话中透露出一点真情来：他说孔子之所以不以《传》附《经》是孔子怕与文王的卦辞相乱，"是以不合"，足见易博士并不知道《古经》卦爻辞已被批判改造融合于《彖传》、《小象传》中去了。还有什么乱不乱的问题呢？正是由于这个问题一直未弄清楚，所以从西汉以来，以迄于今，《经》、《传》虽几经分合（从西汉中叶的《熹平石经》，《经》、《传》都是单独成篇而不附《经》证之以郑玄附《经》为可靠，宋代吕大防晁说之，吕祖谦、朱禧至清代李光地等深感以《传》附《经》，《经》、《传》不分，不合《周易》原意，其所注《周易》均将《经》、《传》分开，以恢复《周易》原貌），但其着眼点主要是形式，而接触《彖》、《小象》二传之内蕴者却少。而对其内容，被视为禁脔，探究则很不够，因此自西汉以来，无论那家易学学派均一直盛行以《传》释《经》，《经》、《传》不分的治易方法。对此朱熹感慨说："易本卜筮而作，皆用吉凶以示训诫，故其言虽约，而其藏甚广，然自诸儒分《传》合《经》之后，学者便文取义，往往未及玩心全经而遽执一端而为定说，于是一卦一爻仅为一事，而易之书反为所局，而无以通天下之故，若是者熹盖病之"。① 元代王申子亦云："先儒只缘混文王卦辞与夫子彖辞而释之"。又云："先儒之说皆混文王夫子之辞而释之"。② 朱王二氏所说，深中治易之要害。要害是点明了以《传》释《经》，《经》、《传》不分，以《传》代《经》给后世对《周易》的学习研究带来紊乱。

有人认为《易传》（主要是《彖》、《小象》和部分《系辞》、《文言》）是对《古经》的解释，而不是批判、改造和升华。本来这个问题在《彖传》、《小象传》、《系辞传》、《文言》本身就是最完整而准确的答案，也是铁证。是将作为占筮之书的《易经》，批判、改造其占筮性质，而

① 《古易》朱禧后序。
② 《大易缉说》第33页、第35页。

发展提高为哲理性的专著。成就是空前的，改造和解释的含义是绝不相同的；所谓批判改造乃是改变其内容的性质，而解释、释诠都只能说明其含义和性质，而不能改变其原有的含义和性质。现在我们只随便举几个简单的例子来作为例证：比如《大有》卦辞只云："大有：元亨。"只有占断之辞而无所占之事（类似例子在古经卦爻辞中还有不少）"元亨"的原意是"至为亨通"。无论什么人，占问什么事，凡是占得此卦的都是"至为亨通"。而《彖传》则不同，它根据易之原理、原则联系卦爻之象数关系，而论说出许多大道理来。《大有》彖云："大有、柔得尊位大中，而上下应之，曰大有。其德刚健而文明，应乎天而时行，是以'元亨'"。《彖传》的意思是说：什么叫《大有》卦呢？以六五柔爻得中而居尊位，而上下五个阳爻均与之相应，因此名之曰'大有'，其德、刚健而文明'者、下卦乾其德刚健，上卦离其德为文明故也。"应乎天而时行，是以"元亨"者，是指六五与九二相正应也。（阳爻故曰天，上卦离应乎下卦乾，乾为天也）阴阳相应则万事万物顺利通达，故曰时行，而"元亨"也。又如《睽》卦卦辞云："小事吉"。睽卦辞原意是乖背违反之意。占问小事则吉。而《彖传》则云："火动而上泽动而下，二女同居其志不同行，说而丽乎明，柔进而上行，得中而应乎刚，是以'小事吉'。天地睽而其事同也，男女睽而其志通也。万物睽而其事类也。睽之时用大矣哉"。卦辞只是占问的"小事则吉"。而《彖传》则充分论证睽卦而阴阳相反相成，对立统一之易理。《彖传》的大意是："本卦上卦离象火而炎上，下卦兑其象泽而润下，方向相反乃不相交也。离、兑二卦都属阴卦，阴为女、阴卦遇阴卦相敌而不相交，故曰：'二女同居其志不同行'也。"柔进而上行，得中而应乎刚，是以"小事吉"者，俞琰云："睽、鼎、晋三卦皆曰'柔进而上行'，皆谓六二进而为六五"。《渐》卦象曰："进得位，则六三进而为六四，睽、鼎以前卦取义，晋卦以后卦取义"。来知德云："《睽》与《家人》卦相综、言《家人》下卦之离，进而为《睽》之上卦，从而六五居中而应乎九二之刚也"，故曰："柔进而上行，得中而应乎刚，是以'小事吉'也。（阳为大阴为小）。天地睽

而其事同也，男女睽而其志通也，万物睽而其事类也，睽之时用大矣哉”者，以本卦上下两卦都是阴卦，阴遇阴为敌而不相交也。盖易之道“一阴一阳之谓道”也，[①]一阴一阳相反而相成也。此乃天地万事万物不易之规律也。换言之，凡阴遇阴或阳遇阳则闭而不通，相斥相敌，凡阴遇阳或阳遇阴则相交，相感相应，而兴而变。《泰》、《否》二卦言之详矣。天道、地道、人道无一例外，都是受乾刚坤柔相反相成之道的支配。故曰天地睽而其事同也，男女睽而其志通也，万物睽而其事类也。《睽》《彖传》深刻阐明了宇宙间万事万物相反相依、相反相成，对立统一，变化发展的辩证关系，亦即《易传》之基本原理、原则。又比如《归妹》卦辞说：“征凶”。“彖”辞说：“位不当”也，卦辞说：“无攸利”，《彖》辞说：“柔乘刚”也。又如《既济》卦辞说：“既济、亨”。《彖》说：“小者亨也”。卦辞说：“利贞”。《彖》说：“刚柔正而当位”。卦辞说：“初吉”。《彖》说：“柔得中也”等等。全部《彖传》、《小象传》均如此，六十四卦，三百八十四爻，无一例外。这难道不是改变其含义和性质，而只是解释吗！《彖传》含《小象传》、《系辞传》，将本为占筮之书的古经卦爻辞，批判、改造、发展升华为哲理性专著。这是《易传》本身存在的事实。事实不能抹煞，必须尊重。

《彖传》乃根据文王所作《周易》序卦、“二二相耦、非反即变”的相综相错的象数关系而本《易》之原理、原则及其规范化的法则而进行立论，而不是任意撮取，随意牵强附会而自圆其说的。序卦很重要，为什么上经只有三十卦，下经有三十四卦；而不是上下经相等？这正是六十四卦相综相错关系的证明。《易传》是根据这一大前提而进行立论的。《彖》、《象》、《系辞》三传是象数和义理统一的典范。

《彖传》、《小象传》、《文言》、《系辞传》有无原理、原则？有无规律性？从《易传》的内蕴观之，它肯定地回答了这个问题。兹简述于后。

① 《系辞传》。

(二)

对《易传》内蕴之雏探:本书只是对《彖传》、《小象传》、《大象传》、《文言传》的雏探。其它各《传》因未附《经》,故未单独探讨。《系辞传》是总纲,涉及之处则随文说明。

(1)《彖传》论断卦义之原理、原则及其规范化法则之认识。(《小象传》与《彖传》的原理、原则和法则,乃一脉相承,它只是论断一爻。《小象传》不如说《小象传》更为符合实际。故同《彖传》一并叙述。在此一并说明。)

《彖传》乃《易传》之一,一般认为成书于战国中后期,原本单独成篇,自郑玄为方便学者计,乃将《彖》、《象》附于《经》后,随《经》分为上、下两篇。每卦一条,(《小象传》每爻一条)

何谓《彖》?《系辞传》云:"彖者材也"。材与裁通用。意即裁决之意。王弼《周易略例》云:"夫彖者何也?统论一卦之体,明其所由之主者也"。《周易正义》引褚氏庄氏云:"彖者,断也,断定一卦之义",所以名为彖也。"李鼎祚《周易集解》引刘玉献云:"彖者,断也,断一卦之才也"。都认为彖乃论断一卦之义。彖即论断、裁断之意。如何论断,则未见详说。

构成《彖传》内容较为复杂,它主要由六部分组成:

(一)卦名。(二)卦体(含卦位、卦象、卦德等)。(三)全部卦爻辞。(四)《易》之原理、原则及规范的法则(如位、承、乘、比、应、中等)。(五)论说发挥之辞。(六)论断之辞。

《彖传》以《易》之原理、原则及其法则为其指导思想,联系卦爻象数之实际,进行全面分析,将这几个部分巧妙而有机的结合起来,编撰而成。每卦《彖传》像一篇简短的哲理论文,几个组成部分没有固定而死板的模式。但逻辑性强,论证有力,具体体现出易之

原理、原则及法则性。通观全书，它运用卦体、卦德为说较为普遍，而且只用卦之本德，用卦象较少（亦只用原象），只有几个卦。《彖传》一般是以卦体、卦德（或卦象）讲说卦名之由来及论断卦义之真谛。一般以讲说卦名在前、论断卦义随之。（乾、坤、震、离、艮、巽、兑七卦未讲卦名）再后就是秉前段之论断而加以申引发挥之。而《周易》卦辞（小象则涉及爻辞）则巧妙而有机的加以批判、改造融入整个彖辞之中。清除其占筮意蕴，而赋予哲理新义。

构成《彖传》几个方面的内容，各有其作用，但起主导的、决定性的作用的是什么？是以什么为主来进行论断的？由于《彖传》乃论断一卦之义，必有主次之分。从几个方面的内容衡之，卦名与断辞都是结果，而非原因。《周易》卦辞乃是被批判改造融入了的，都只起协调配合作用，而真正起决定作用的，乃根据易之原理、原则及其法则对本卦卦爻象数关系进行分析衡量来论断其意义的。以符合易之原理、原则者（主要以规范化的法则来体现）为顺（为合理），反之以不符合易之原理、原则者为逆（为不合理）。而对一卦起决定性作用的一卦有一个主爻来作决断，而这一主爻又往往与二、五两爻相叠合，因此基本上都是二、五两中爻起着决定性的作用。六十四条《彖传》起决断作用的情况如下：（一）用二、五决断的五十卦（含一爻为主者七卦）（二）单独一爻为主决断者四卦。（三）用二卦体决断者（含一爻为主）十卦，（后面还将叙述）。于此可见，《易传》充分体现了尚中思想（儒道均尚中）。《彖传》的论断，赋予《周易》以全新的内容，它把本为卜筮之书的《周易》古经，批判改造，发展提高到系统的哲理性专著，无疑这是易学史上一大革命性的发展和提高，不愧为中国古代文化瑰宝。

这些原理、原则和法则，乃《易传》本身存在着的，并非后人附加上去的。这些原理和法则只是被后人逐渐的或多或少的有所理解和认识而已。惜乎迄今为止，对这些原理、原则，从整体上来说，尚未为后世所深识也。虽亦有些认识确，但却是远远不够的，比喻

之则“只见树木，而未见森林”也。我们对《易传》（在此主要是《彖传》、《小象传》、《系辞传》、《文言》）既要见树木，又要见森林，以明其真谛。

本来八卦的起源，是占筮时运用奇数和偶数相配合的八种形式。因为数有两种而卜必三次（筮），故能组成八卦；八卦相重，故能形成六十四卦。而其中基本元素，则只有奇偶两爻的区别，以此进行占筮，成为古代宗教迷信活动者占筮吉凶祸福的工具。由于社会生产力的发展、文化科学水平的不断提高，《易传》赋予《周易》一系列全新的思想概念、范畴和命题。如《系辞传》云：“乾坤其易之蕴耶，乾坤成列，而易立乎其中矣、乾坤毁，则无以见易，易不可见，则乾坤或几乎息矣”。这就赋予《易》以辩证唯物论观点。又以八卦代表八种自然现象：以乾为天、坤为地、震为雷、巽为风、坎为水、离为火、艮为山、兑为泽。而这八种自然现象代表着整个宇宙间的万物。并赋予八卦卦德（亦即卦之本性），乾刚（健）也，坤柔（顺）也，震动也、巽入也、坎陷也、离丽也、艮止也、兑说也。

《易传》将宇宙万物分为阴阳两类。阴阳代表事物的矛盾性质，这对矛盾乃宇宙万事万物本身蕴藏着的，固有的属性。故《系辞传》云“一阴一阳之谓道”也。道是什么？道就是规律，就是宇宙间一切事物之内在矛盾。这规律乃“一阴一阳”相反而相成所构成的。阴阳这对矛盾，如电是阴电和阳电，力是作用力和反作用力，数是奇数和偶数构成一样。“一阴一阳”相反而相成。厥理至明。《易传》为“一一”为阴爻，“一”为阳爻，作为这一对性质相反的矛盾符号，它蕴藏于宇宙万事万物之中，这是普遍性的规律。《彖传》的思想体系就是建立在“一阴一阳之谓道”上。阴阳两爻既是合二为一，又是一分为二，相反相依，相反相成为核心而开展的。阴阳两爻具有“同性相敌，异性相感”的特征。体现着矛盾的同一性的斗争性。六十四条《彖传》。三百八十四条《小象传》都无一例外地体现着这一原理、原则，此乃《彖传》、《小象传》之通例。这种统一的变化发

展，在《彖传》中表现为相应相交感或相敌等诸种关系。例如《泰彖》云："天地交而万物通也……"《咸彖》云："二气相感以相与，天地感而万物生"。《恒彖》云："刚柔皆应"……《艮彖》云："上下敌应，不相与也"等等，都是《彖传》以刚柔上下、往来、内外、顺逆等规范化的法则关系来论说一卦之义。

毛泽东说："中国古人讲：'一阴一阳之谓道'，不能只有阴没有阳，或只有阳没有阴，这是古代的两点论。"① 在《矛盾论》中，他又说："我们中国人常说，相反相成，就是说相反的东西有同一性，这句话是辩证法的，是违反形而上学的。相反就是说在一定的条件下，两个矛盾方面互相联合起来获得了同一性，而斗争性寓于同一性中，没有斗争性就没有同一性"。《彖传》本身就是深刻而系统的，贯彻始终地阐明"一阴一阳之谓道"相反相成的辩证关系，它是易的原理原则，它是自然和社会发展变化的规律性。

《彖传》就是以"一阴一阳之谓道"，"同性相敌，异性相感"，相反相成这一根本命题立论的。从历史关系考之，它实渊源于春秋时之易说，从《左传》、《国语》中二十多个占筮实例考之，有一共同的特点，即规定阴阳两爻在一定的条件下为可变，而在另一条件下为不可变，阴阳两爻可变与不可变是有条件的，有严格的原则性。从《左传》和《国语》的占筮实例验之，其可变之爻无论是一爻变或多爻变，无一例外都是阴爻遇阳爻、或阳爻遇阴爻的关系为可变；反之如阳遇阳或阴遇阴，则为不可变，则"闭而不通，爻无为也"。《彖传》则直接继承并系统地发展了这一原则。从文化大背景看：《彖传》还继承而发展了春秋以来各家辩证哲学之精髓，如《国语·周语》伯阳父论地震，阳伏而不能出，阴迫而不蒸。晏子对齐桓公说："若以水济水，谁能食之，若琴瑟之专一，谁能听之"。又云："相反相济"。又史伯云："夫和实生物，同则不济。以他平她谓之和，故能丰

① 《毛泽东选集》第5卷第320页。

长而物归之，若以同裨同，乃尽弃矣。于是乎先王求后于异姓，……声一无听，物一无文”。晋史墨云：“物生有两”。老子云：“反者道之动”。“正复为奇，善复为妖”。“福兮祸所伏，祸兮福所倚”。墨子云：“同异交得，放有无”等等。此外《易传》还吸取了“浑天派”天文理论，以二、五为天地之中。《彖传》在吸取诸家哲学思想精髓的基础上，以《周易》序卦排列之象数实际为依据，赋予新的思想，进行创造性的发挥，将其发挥提高到空前的高度，完全摆脱了占筮气，形成了古典朴素的辩证哲理专著。

历代有不少易家对《彖传》这一核心内蕴，曾有或多或少的认识，比如：(一)韩子夏注《中孚》六三：“得敌”云：三与四为敌。荀爽解之曰：三四俱阴，故称敌也。以三与四俱阴爻，阴遇阴为得敌也[①]于此可见韩婴已发现《彖传》中这一原则，并以此阐明《彖传》。(二)《汉书·儒林传》云：“费直长于卦筮，亡章句，徒以彖、象、系辞、文言十篇解释上下经”；(三)荀悦汉《汉纪》云：“乃叔父荀爽著易传，据爻象承应，阴阳变化之义，以十篇之文解释经意。”(四)王充云：“革，更也，金火殊气，故能相革，如俱火皆金，安能成。”(五)王弼注《周易》并撰《周易略例》，对阐明《彖传》内蕴是有大功的，其成就是空前的。其《明爻通变篇》云：“夫爻者何也？言夫变者也，变者何？情伪之所为也……故合散屈伸，与体相乖，形燥好静，质柔爱刚，体与情反，质与愿违。近不必比，远不必乖。同声相应，高下不必均也，同气相求，体质不必齐也。召云者龙，命吕者律，故二女相违，而刚柔合体……睽而知其类，异而知其通……故善迩而远至，命宫而商应……是故情伪相感，远近相追，爱恶相攻，屈伸相推……一阴一阳而无穷。”在《周易略例》下云：“凡阴阳者相求之物也，近而不相得者，志各有所存也。故凡阴阳二爻，率相比而无应，则近而不相得，有应，则虽远而相得……”此乃王弼对阴阳二爻“同性相敌，异

① 《周易尚氏学》引。

性相感”原则之具体描述。王弼阐述《易传》象数之义理之统一性，世多误以为王弼不讲象数，事实上王弼所扫的乃汉易之象而非《易传》之象数也。韩康伯注《系辞传》云：“泯然同顺，何吉何凶，爱恶相攻，然后顺逆者殊，故吉凶生。”(六)宋·欧阳修云：“凡以柔与柔同类，谓感必同类，则以柔应柔，以刚应刚，可以为感乎？故二气相感而后成咸也。夫物类同者自同也，何所感哉！唯异类而合，然后见其感也。铁石无情之物也，而以磁石吸铁，则虽隔物而应。彖曰：‘观其所感，而万物之情可见者，谓此类也。’”(七)朱禧云：“易不过只是一个阴阳奇偶，千变万变则易之体立，若奇偶不交变，奇纯是奇，偶纯是偶，那里去见易。”

上述诸家对《易传》内蕴之易理的认识理解，虽是段片、点滴，有深浅偏全之差异，但有一共同之点，都认为阴阳两爻是一对矛盾，具有“同性相敌，异性相感”两者相反而相成的特性。他们的认识都非臆造和创见，都只是以不同的侧面对《彖传》的认识和理解，对我们今天透视《彖传》、《小象传》、《系辞传》之文化哲学是大有裨益的。

事实证明，《彖传》论断一卦都是本着以上原理、原则为其指导思想而制订了一整套规范化的法则。而这些规范化的法则又正是具体体现了《易》之原理、原则。现叙述如下：

(一) 原理：“一阴一阳之谓道”，① 阴阳之道，同性相敌，异性相感，一阴一阳相反相成、矛盾统一、变化发展。

(二) 原则：凡阴遇阳或阳遇阴，则相交相感相应而顺而生变。反之凡阴遇阴或阳遇阳，则相斥相阻相敌而闭逆而不变。

(三) 一卦必有一主爻。这也是《彖传》所固有的，是王弼阐发出来的。凡《彖》者通论一卦之体者也。一卦之体必由一爻为主，则指明一卦之美，议统一卦之义、《大有》之类是也。卦体不由乎一爻，

① 《系辞传》。

则以两体之义明之、《丰》卦之类是也。①

（四）固定爻之六位。《系辞传》云："列贵贱者，存乎位。"又云："圣人之大宝曰位。"一卦六爻，从下往上固定六个爻位，每个爻位赋予一定的性质和作用是固定的。一卦六爻有以下规定：

（1）由下往上规定爻之名位：由初爻、二爻、三爻、四爻、五爻、上爻、下曰初、六曰上者，以示始末也。

（2）爻位分阴、阳两性：以初三五为奇数为阳爻位，以二、四、六为偶数为阴爻位。

（3）规定初二两爻居卦之下为地位，三、四爻居卦之中为人位，五、上两爻居卦之上为天位。将《系辞传》规定的天、地、人三才之道具体化。

（4）六爻又规定贵贱尊卑之等级：初爻为民众、二爻为大夫、三爻为诸侯、四爻为辅弼大臣、五爻为天子、上爻为宗庙。《彖传》确有此尊卑贵贱等级的内蕴，如《履》彖曰："刚中正履帝位而不疚"。《需》彖曰："位乎天位，以中正也"等。

《系辞传》云："其初难知，其上易知，本末也。""二与四同功而异位。其善不同，二多誉、四多惧、近也。柔之为道不利远者，其要无咎，其用柔中也。三与五同功而异位，三多凶五多功，贵贱之等也，其柔危，其刚胜邪！"其初难知是因为初爻的特点是意蕴明朗和模菱者各占一部分。它处于六爻之最下，比中间四爻少了一层爻际关系之故。上爻虽与初爻一样少层爻际关系，但居于五爻之上，下五爻意蕴已明，故曰："其上易知也"。

为何说"二多誉、四多惧"呢？二与四同为阴爻为同功，而一为二位，一为四位为异位。为何多誉、多惧呢？主要是二为柔中之位，既中且正，故多誉焉，而四不中且近伴虎之君位，故多惧也。为何说"三多凶五多功"呢？三与五同为阳爻为同功，一居三为大臣之位，

① 《周易略例》。

一居五为天子之位，位不同，天子之位其贵可知，三不中亦多惧之地，故曰三多凶五多功也。三与五同为阳位，阳爻居之为当位，而阴爻居之为失位。故曰："其柔危、其刚胜也"。抑有进者，《易传》吸取天文学思想以二为地之中，五为天之中，天地合德，万物生焉。因此特别尚中，《彖传》规定凡居于（二）、（五）两中爻之爻，勿论是阴爻是阳爻，均不受规范化的法则限制。盖中大于重于一切也，而二、五两中爻以外之四爻，则必须按照规范化法则运作，不可逾越。这就是为什么"二多誉四多惧"、"三多凶五多功"奥秘所在。明夫此，则不仅知其然，而且知其所以然了。

（五）根据《易》之原理、原则而制定规范化的法则主要有位、承、乘、比、应、中等几条。这是《彖》、《小彖》本身的内蕴，非自外附加也。

（1）是否当位：以阴爻居阴位，阳爻居阳位为当位，反之为不当位。如《既济》彖云："刚柔正而当位"。以该卦三个阳爻皆居阳位，三个阴爻皆居阴位也。又如《小过》彖云："刚失位而不中"，指该卦九三与九四两爻而言，九四失位而九三又不中也。

（2）承、乘、顺、逆关系。凡上下两爻，上对下为乘（据），下对上为承。凡柔爻在刚爻之上者为以柔乘刚为逆，如《屯》六二《象》曰："六二之难，柔乘刚也"。刚爻在柔爻之上者日据为顺，如《丰》六五《象》曰："六五之吉，有庆也"。

（3）是否相应：凡阳爻与阴爻，或阴爻与阳爻为相应（交感）。反之，阳爻与阳爻，阴爻与阴爻则为敌应。如《恒》彖云："刚柔皆应"，指该卦初六与九四、九二与六五、九三与上六皆刚柔相应。反之如《艮》彖云："上下敌应，不相与也"。指该卦初六与六四、六二与六五、九三与上九刚柔相敌故也。易例为：初与四、二与五、三与上为正应关系。

（4）相亲比：凡卦之邻近两爻，可以相比。比的原则是阴与阳或阳与阴可以亲比，反之阳与阳或阴与阴则相敌不可比。前者如

《比》六四象曰:“外比于贤,以从上也”。指该卦六四之柔而亲比九五之刚也。后者如《比》六三,《象》曰:“比之匪人”、“不亦伤乎!”指该卦六三、六四均为阴爻为敌不能比,故曰不亦伤乎!

(中)中《系辞》云:“若夫杂物撰德,辨是与非,则非中爻不备”。二为下卦之中,五为上卦之中,二为地位,五为天位,二五上居下(天地)两卦之中位。凡柔爻居二位为既中且正,阳爻居之为得中,但不得谓得正。凡阳爻居五位为既中且正,若阴爻居之为得中,但不得谓得正。《易传》尚中思想除吸受天文学说外,还与道家和儒家思想有关。中大于重于一切,它可以不受规范化的其它诸法则的限制已如前述。因此《彖传》在论证一卦意义时,基本上是以二五两中爻(其中含有一爻为主之爻)起着决定性的作用。《彖传》六十四条彖传,其论证一卦的情况可分三类:

(一)以二五两中爻为论证一卦意义的(其中包涵既是中爻又是一爻为主的主爻七卦)共五十卦。其中又有四种情况:

(1)六二与九五相正应者计十五卦:屯、同人、比、观、无妄、遯、家人、益、萃、随、渐、咸、蹇、革、既济。如比彖云:“以刚中正”、“上下应也”。

(2)九二与六五相正应者计十五卦:蒙、师、大有,临、恒、睽、解、升、鼎、蛊、大畜、大壮、损、归妹、未济。如师彖云:“刚中而应”。

(3)九二与九五以刚中者计十五卦:乾、需、讼、履、大过、坎、姤、困、井、巽、兑、节、涣、小畜、中孚。如履彖云:“刚中正、履帝位而不疚”。

(3)六二与六五以柔得中者五卦:坤、噬嗑、离、旅、小过。如离彖云:“重明而丽乎正”。“柔丽乎中正”。

(二)“一卦之体,必由一爻为主,则指明一爻之美以统一卦之义者计四卦:豫九四爻,剥上九爻、复初九爻、夬上六爻。如豫彖云:“刚应志行……”(整个《彖传》一卦只有一阴爻或一阳爻者共计十二卦,其中一爻洽居于二或五中位之中的有师、比、大有、同人四

卦，此四卦已纳入二五中爻中去了。又有履六三、小畜六四、姤初六三卦，《彖传》未专用一爻为主立论而兼用二、五两中爻立论，故亦归入二、五两中爻之内。姤彖云："天地相遇，品物咸章，刚遇中正，天下大行也"。另外还有《谦卦》，《彖传》既未用一爻为主立论，也未用二、五两中爻立论，而是用卦体卦德立论，故归入卦体立论中）。

（三）卦体不由乎一爻，则以二体之义以明之，《丰》卦之类是也。① 以卦体（含卦德卦象）立论者计十卦：泰、否、谦、贲、颐、晋、明夷、震、艮，丰如《泰》彖曰："则是天地交而万物通也"。

关于趋时思想亦占重要地位。什么叫趋时？《彖传》虽无专门解说，但从《易传》观之，凡符合《易》之原理、原则及规范化法则者为随时，反之则否。②

王弼撰《周易略例·明卦适变通爻篇》，对我们认识诸规范化法则是有帮助的，兹录一段以供参考："夫应者，同志之象也。爻者，爻之所处之象也。远近者，险易之象也。内外者，出处之象也。初上者，始终之象也。是故虽远而可以动者，得其应也。虽险而可以处者，得其时也。柔而不惧于敌者，得其据也。忧而不惧于乱者，得其时也。柔而不忧于断者，得所御也。虽后而敢为先者，存乎承乘。明出乎内外"。

运用以上规范化法则，对某一卦爻进行全面分析其间诸多关系（如是否当位？是否相应？承乘是顺是逆？是否可比？是否得中得正等实际关系）而进行立论。《彖传》认为宇宙万物都是处于对立统一，变动不居之中，宇宙间没有孤立静止不变动的事物。万物乃能生生不已。可以说，整个《彖传》、《小象传》、《文言》、《系辞传》都深刻而系统地贯穿了"一阴一阳"相反相成、对立统一、变化发展的唯物辩证法思想精髓。以数学喻之，则《易》之原理、原则有如理论数学（有如森林），而规范化法则，则有如实用数学（有如树木）。这

① 《周易略论》。
② 详见拙著《彖传探微》第74页～81页。

些法则虽是一些框架结构，却框而不死，活而不乱。它具体地体现了《易》之原理、原则及其规律性。读懂《彖传》、《小象传》、《系辞传》、《文言》，都必须首先弄清《易》之原理、原则及其规范化的诸法则才行。

《彖传》是根据《周易》文王序卦的排列次序的实际出发，即依据卦序"二二相耦、非反即复"的象数综错关系，以《易》之原理、原则及其法则为尺子，对每一卦加以全面衡量分析（并批判改造卦爻辞）而进行立论，以说明卦名之由来，通论一卦之意义。通观《彖传》、《小象传》、《文言传》、《系辞传》都无例外，这乃是《易传》的本来面目和主要精神所在。此乃《易传》之内涵，可以"辨合"，可以"符验"，[①] 非虚言也。《易传》确系一部古典朴素的辩证法专著，它比之古希腊、埃及、罗马、印度古代文明，实有过之而无不及。

自汉以来，人们对《彖》、《小象》、《系辞》的原理、原则及其法则缺乏正确的认识和理解，因此两千年来对《周易》的注解较普遍地存在以下两个主要问题：（一）离开《彖》、《小象》所规定的象数实际而画蛇添足，节外生枝。正如王弼所说："则伪说滋漫，难可纪矣，互体不足，遂及卦变，变又不足，推致五行。一失其原，巧愈弥甚。"互体、卦变之后，又有八宫、纳甲、爻辰卦气应世诸说，叠床架屋，离开《经》、《传》本意弥远矣。（二）离开《易传》原理、法则规定范围之外进行释《经》，任意添枝加叶，牵强附会，自圆其说。事实上也是治丝而益纷也。对此余敦康教授说得好："封建时代的学者，往往只从二者（按指《经》和《传》）形式上相联系的一面做文章，写了大量的著作，其中有的是袭用《易传》的手法阐述作者自己的哲学思想，有的是在《易经》原有的巫术基础上穿凿附会，伸引发挥。这些著述，非但不能揭示《易经》和《易传》的真相，反而把原始的核心和后世的积层弄得更加混淆不清，增加了研究的困难"。[②] 章秋农教授为此

① 《荀子·性感篇》。
② 《从〈易经〉到〈易传〉》，《中国哲学史》第1页。

感而赋诗云："借尸还魂有奇方，郢书燕说岂荒唐。君看易部三千种，可有一种不牵强。"① 余和云："旧瓶新酒韵味长，阴阳辩证岂荒唐。以传释经三千种，确无一种不牵强。"

事实上，《易传》用《易》之原理、原则及其规范化的法则批判改造了《周易》卦爻辞，批判改造其占筮气，而赋予全新的意义，使之哲理化。一句话，改变其性质。其在原理和法则的运用上，原理鲜明，法则严谨准确。易家不顾及此，仍走以《传》释《经》的治《易》旧路，著述虽浩如烟海，而《经》、《传》之真谛，仍晦而不明。本书以一家之言探讨《彖》、《象》、《文言》，论证卦爻义究竟有无原理、原则和法则可循？如有，又是怎样进行论证的？不当之处，敬请达者指教为感。

（2）《大象传》主要意蕴之探讨

《大象传》每卦一条，共六十四条。与《彖传》一样原来也是单独成篇，从东汉郑玄开始将其附于《经》后。《象传》分为《大象》与《小象》两传。《大象》乃针对一卦而言，《小象》乃针对一爻而言。《小象》自王弼开始附于爻辞之后。

《大象》与《彖传》虽然都是针对一卦而言，但两者在思想体系和论述方法上，都明显不同。《彖传》主要是以卦体、卦德（少数用卦象）来解释卦名，主要是以鲜明而一贯的哲学思想为指导，批判、改造卦辞而论说哲学思想和政治伦理道德观念，在方法上有一套规范化的法则来具体体现其哲学思想。其法则灵活多样，活而有序。而《大象》解释卦义，除《睽》卦一卦外，其余六十三卦都是取上下两卦之象的关系为说，格式固定。《大象》一般以两卦卦象作为天道，从中寻找切合于修身、齐家、治国的社会人事的儒家学说进行立论，其指导思想就是充分宣扬儒学思想，与《彖传》主要是发挥哲理思想截然不同。《大象》并不解析卦辞，似与《周易》直接关系不大。

① 《〈周易〉占筮学》。

《小象传》的指导思想体系及其法则与《彖传》完全一致，而与《大象》截然不同。古代有的易家将《小象》与《彖传》挨在一起，是有根据的，是有卓见的。因此本书将《小象》与《彖传》联在一起来讨论，也就是这个道理。

《大象》六十四条，格式一律，很整齐。其取象亦限于八经卦之本象。而上下两卦之配合关系，则有实象、假象之不同。孔颖达云："或有实象，或有假象。实象者，若'地上有水'、'地中生木升也'，皆非虚言，故言实也。假象者，若'天在山中'、'风自火出'，如此之类，实无此象，假而为义，故谓之假也。"其实无论是实象或假象，都只取其象征性的意义，并无什么科学含义和哲学意蕴。

《大象》以上下两卦象象征天道，人应顺从天道，效法天道，从而发挥儒家修身、齐家、治国方面的思想。叶适指出："皆因是象，用是德，修身应事，致治消息之正条目也。孔子与群弟子分别君子与小人甚详，而正条目于《易》乃明著之，又当于其间择其尤简直切近者，……然作《论语》，既然与群弟子分别君子与小人无所不尽，而《易》之象为君子设者五十有三焉（指六十四条《大象》辞、称君子者五十三条，称先王者七条，称后二条，称大人，称上者各一条）象辞意劲厉，截然著明，正与《论语》相出入"。① 笔者认为叶适的论述是符合《大象》实际的。台湾著名学者严灵峰亦指出：《大象》六十四卦除十一卦称先王，或大人或上外，其余五十三卦则完全称为君子。并且文字的内容和意义大都与《大学》、《中庸》和《论语》的思想相符合，乃至完全一致。可以说和卜筮的繇辞毫无关系，而且是由《大学》、《中庸》、《论语》等书中精选儒家有关政教中心思想编纂而成的。这种著作之所以附入《周易》，很可能是因为秦火之后，诸子百家的载籍无法流布，而借论的产物"。② 叶适、严灵峰二氏之说，可谓对《大象》溯得其源焉。严氏认为《大象》著作得以附入《周易》之

① 《学习记言序目》。
② 《易经象传成立之年代》，《哲学论文集》第2期。

原因是有卓见的，当然有待于进一步探索。《大象》对易学来说，较之《彖传》是大为逊色的，特别是在哲学思想方面不可同日而语。历代易家对《大象》誉少贬多，对易学殊乏意蕴，与《周易》殊少内在联系有关。但它发挥了天人合一思想，集中精选儒家关于修身、齐家、治国平天下方面的政治，伦理道德方面的思想，还是值得我们批判继承的。

（3）对《文言》的主要精神之认识

何谓文言？《周易折中》云："此篇申《彖传》、《象传》之意，以尽乾、坤两卦之蕴，余卦之说，因可以类推。"《周易集解》引姚信云："《乾》、《坤》为《易》门户，《文言》说乾坤，六十二卦皆放焉"。近人尚秉和云："彖传中的彖意，故曰彖曰，大象申引卦义，小象申引爻义，故曰象曰，此则合卦爻辞总述，并无其它深意"。所说都符合《文言》的实际。

《文言》在发挥儒家的政治思想、伦理道德方面，较之《彖》、《象》二传更为具体深刻、系统而规范化，可见为晚出。而在哲理方面则逊于《彖传》而优于《大象》。《文言》不及《彖》、《象》二传纯正，似杂有《汉易》色彩：如（一）《文言》、《乾》第四节，似专以阴阳消息为说，同于卦气。（二）文言《乾》九二云："先天而天弗违，后而奉天时"。运用先天八卦和后天八卦方位之变动关系为说。（三）《小象》论断爻辞方面，取其全部爻辞者极少，一般只撮用其中一、二字或一、二句进行立说。（摘用一小半，弃置一大半）。而《文言》则不同，基本是全部卦爻辞进行论说，而且反反复复、步步深入地加以发挥。《文言》对卦爻辞批判改造发挥之词分两方面看：一方面大都属于儒学的政治、伦理道德范围，离开《周易古经》原义甚远。另一方面，从《易传》理论上看，它是继承《系辞传》、《彖传》的原理、原则及其法则的。这一脉络又是明显的。

（三）

本书涉及范围主要是：《彖传》、《象传》（含《大象传》和《小象传》）《文言传》，都是直接附置于《周易古经》卦爻辞之后。《经》、《传》都是我国古代文化瑰宝，应继承弘扬。

本书从《易传》之实际出发，探索《易传》的真谛及其本来面貌，从而弘扬我国古代优秀文化遗产，为建设有中国特色的社会主义服务。其意蕴在此也。因此决不要离开《易传》之实际而主观臆说。

《周易古经》卦爻辞，短简古朴，虽可作多种解释，而其多种解释之意义和范畴，无论如何莫不打上时代之烙印。而《易传》则不同，它本身具有鲜明的原理、原则及规范化的诸法则，系统地阐发其哲学思想以及其政治道德观点，具有逻辑性、科学性。我们只能遵循其原理、原则和法则进行理解、解译，而不能任意其说。于此足证《经》、《传》的内容确是两个不同时代的产物。两者内容不同，性质不同，决不能混为一谈。

本着以上精神，我对先贤关于《周易》的有关注释、著作内容的选用原则是以符合或基本符合《易传》原意者，则择善而从，追求真谛，不局限于任何学派。藉以阐明《易传》之哲学思想所在，还其历史本来面貌。唯不才学浅，对浩如烟海之《易》作，阅读有限，不当之处，所在难免，诚望海内外贤达，予以指正为幸。

最后占咏《彖》、《传》云：

易理无穷自数成，阴阳辨证道大明。
万物本源同有异，阳鲜阴寡物难生。
相反相成明真谛，刚柔同异辨物情。
爻变纷纭神莫测，承乘比应位时中。

易传探蕴

彖傳上　小象傳上

急传探盗
急情上　小急情上

乾䷀（乾上乾下）：元、亨、利、贞。

［彖传］

大哉乾元，万物资始，乃统天。云行雨施，品物流形，大明始终，六位时成，时乘六龙以御天。乾道变化，各正性命，保合太和，乃利贞。首出庶物。万国咸宁。

乾卦彖云："大哉乾元，万物资始，乃统天"。三句与《坤》彖前三句"至哉坤元，万物资生，乃顺承天"相对而言。言乾刚坤柔，阳施阴受，阴阳合德，而万物生生不已，此乃宇宙根本规律。"云行雨施，品物流行，大明始终。六位时成，时乘六龙以御天"者，乾为阳为日，故曰大明，阴阳相应变化运行以成昼夜，以兴云雨，以滋生万物，以成春夏秋冬四季。"六位"者，乃一卦六爻之位，六爻亦本乾刚坤柔、相反相成之原理而变化、发展，以喻事物之发生、成长到衰老的过程。"六龙"者，乃指乾卦六个阳爻，言乾卦六个阳爻亦随时之变化或隐或现或跃或飞或亢而变化以统驭天道。彖传以乾阳性刚、坤阴性柔、阴阳，刚柔相应，相反相成。并以阳为主动，阴柔顺而从阳也。"乾道变化，各正性丙"者，纯阳是不变的，乾阳乃随时与坤阴合德乃生变化，故曰"乾道变化，各正性命"也。阴阳相反相成，对立统一，变化运动乃宇宙之根本规律。"保合太和乃利贞"者，徐志锐云："大和即太和。具体指阴阳对立的相和，因阴阳对立面的统一是天地大化的开始，故谓之太和。保合，则是指保持住阴阳的这种结合，因为只有保持住阴阳对立面的结合统一，万物的生命和属性，才能持续而不夭折。"《周易大传新注》徐氏之说是符合《易传》实际的。

［小象传］

初九“潜龙勿用”，阳在下也。

初九爻在乾卦之最下也。

九二：“见龙在田”，德普施也。

龙出现在地上，阳光普照万物也。

九三：“终日乾乾”，反复道也。

能终日兢兢业业，自强不息，虽世道险恶，仍可安而无咎。

九四：“或跃在渊”，进无咎也。

随时机跃进，故“无咎也”。

九五：“飞龙在天，大人造也”。

九五中正以居尊位，故曰“飞龙在天，大人造也”。

上九：“亢龙有悔”，盈不可久也。

居卦之最上，亢极矣，物极必反，故曰“盈不可久也”。

用九：“用九”，天德不可为首也。

《系辞》云：“一阴一阳之谓道”，阴阳之道相反而相成，阴阳运动变化无有始终（始终乃相对而言）此乃自然变化之道，亦即规律。故曰“天德不可为首也”。

坤䷁（坤下坤上）：元亨，利牝马之贞，君子有攸往，先迷后得主，利西南得朋，东北丧朋，安贞吉。

［彖传］

至哉坤元，万物资生，乃顺承天。坤厚载物，德合无疆。含弘光大，品物咸亨。牝马地类，行地无疆，柔顺利贞，君子攸行，先迷失道，后顺得常。西南得朋，乃与类行。东北丧朋，乃终有庆，安贞之吉，应地无疆。

前三句与《乾》卦彖传前三句阴阳相对应而言也。“乃顺承天”者，乃坤阴以顺承乾阳也。乾刚坤柔相反相成而始生万物也。故《系辞》云：“天地氤氲，万物化醇。男女构精，万物化生”。阴阳合为类，牝马阴也，君子阳也。柔顺“利贞”，“君子”攸行者，九家易谓：“乾来据坤”是也。坤是阴，当以柔顺为贞正。“柔顺利贞故君子利有攸往矣”。“得朋丧朋”者，乃据妇适夫也。尚秉和云：“夫曰行曰终，乃自西而南，自东而北逆行也，非以西南东北相对也明矣。自西而南阳日增，故曰：“西南得朋”，阴以阳为类，故曰：“乃与类行”。自东而北阳日递减，故曰“东北丧朋”。夫事有终必有始，阳丧尽而为纯坤，乃反有庆者何也？纯绅与纯乾相遇，天地合德，万物由此出生，故曰“有庆”。凡易言有庆者。皆谓阴遇阳，大畜，晋、睽六五皆上承阳故皆曰往有庆。”尚说极确。

［**说明**］：黄寿琪、张善文云：“《易传》原各自为篇，后人以《彖传》、《象传》分附于经文之下，盖始于东汉郑玄。[①] 今本《周易》的通

① 参阅《三国志·魏志·高贵乡公传》。

例是：自坤以下六十三卦《彖》、《象》皆散附于於卦、爻辞后；唯《乾》卦先卦爻辞，后《彖》、《象》、《文言》，经传不混，似是传《周易》者有意留此一例，让读者据以明瞭《周易》经传各自分别的本来面目"。[①]斯言极确，此乃以传附经之物证也。此乃《周易》史上一大公案也。此乃经传不分，以传代经之渊源也。如要昭明经传之本来面目，就必须正本清源，拨乱反正。历史地、实事求是地以经释经，以传释传。作者本此原则精神，还《周易》本来体例和面目。

［小象传］

初六："履霜坚冰"。阴始凝也，驯至其道，至"坚冰"也。

阴气与阳气开始结合，凝聚而成霜，发展下去，必然形成坚冰矣。此喻事物见微而知著，由量变到质变也。

六二：六二之动，"直"以"方"也。不习无不利，地道光也。

得位中正，为地之正位，其德内直外方又极盛大，故曰"地道光也"。

六三："含章可贞"，以时发也。"或从王事"，知光大也。

六三以阴居阳，含美而可以应也。遇阳即发，非时则含也。"或从王事"，知时至矣，故曰"光大"。

六四："括囊无咎"，慎不害也。

六四处危惧之地，又无应比，只宜谨慎静处，故曰"慎不害也"。

六五："黄裳，元吉"，文在中也。

黄者中色，故曰黄裳元吉。六五居中位，故曰"文在中也"。

上六："龙战于野"，其道穷也。

上六穷极之地，下无应与，故曰"其道穷也"。

用六：用六"永贞"，以大终也。

阳大阴小，以大终者，言阴极必反阳也，故曰"以大终也"。

① 《周易全译》第27页。

屯䷂（震下坎上）：元亨利贞，勿用有攸往，利建侯。

［彖传］

彖曰：屯，刚柔始交而难生。动乎险中，大亨贞。雷雨之动满盈，天造草味，宜建侯而不宁。

“刚柔始交而难生”。始交至关重要。盖《屯》卦居乾坤二纯卦之后，纯卦乃纯刚纯柔而未交也，至《屯》卦刚柔始现而“交”也。此指初九、九五与四阴爻相交也。“难生”者，谓初九前遇六二以柔乘刚，难应六四，故难生也。“动乎险中”者，乃指下卦震为动，上卦坎为险，故曰“动乎险中也”。“大亨贞”者，指六二与九五中正而相正应也。“雷雨之动满盈”以下，指下卦震像雷，上卦坎像雨，像征惊蛰雷鸣，春风化雨，万物滋长，草木丰茂。像人类处于茅塞草昧之时，故宜建立诸侯加以治理也。

［小象传］

初九：虽“盘桓”，志正行也。以贵下贱，大得民也。

初九当位有应，故曰“志正行也”。一阳处二阴之下，阳为贵，阴为贱为民，故曰“以贵下贱，大得民也”。

六二：六二之难，乘刚也。“十年乃字”，反常也。

九五《屯》之主爻，六二中正而应，但六二乘初九之刚为逆应五为顺，故曰“六二之难乘刚也”。“十年乃字反常”者，二五相应为常，以柔乘刚，不得行常，故曰“反常也”。

六三：“即鹿无虞”以从禽也。“君子舍之”往穷吝也。

六三无应得敌遇阻，故往必穷吝。”犹如无虞人响导而盲目追捕野鹿，如不舍之，必将悔恨也。

六四："求"而"往"，明也。

六四上承九五之阳，故曰"求而往甚明智也"。

九五："屯其膏"，施未光也。

九五之阳处于两阴之中，正应六二而六二以柔乘刚为逆，故曰"施未光也"。

上六："泣血涟如"，何可长也。

上六处卦之终极，下无应与，险之极也，故曰"不可长"。

蒙䷃（坎下艮上）：匪我求童蒙，童蒙求我。初筮告、再三渎，渎则不告。利贞。

［彖传］

蒙，山下有险，险而止，蒙。蒙、亨，以亨行时中也。“匪我求童蒙，童蒙求我”，志应也。“初筮告”，以刚中也。“再三渎，渎则不告”，渎蒙也。蒙以养正，圣功也。

“山下有险，险而止，蒙”者，指上卦艮为山，为止，下卦坎为险，故曰：“险而止”也。“蒙亨，以亨行时中也”者，指此卦九二以时居下卦之中，六五居上卦之中也。“匪我求童蒙，童蒙求我”，志应者，指九二与六五相正应。二五互求与相上下也。“初筮告”，以刚中者。指九二以刚而居下卦之中也。“再三渎，渎则不告”者，盖古代卜筮不过三也，过三则侮渎神明。故曰“渎蒙也”。以正道教育蒙童，乃圣人之功也。

［小象传］

初六：“利用刑人”，以正法也。

初六无应往吝，示蒙童以法，俾其效法也。

九二：“子克家”，刚柔接也。

“刚柔接”者，指九二、六五刚柔相应与六三、六四相与，故曰“刚柔接也”。

六三：“勿用娶女”，行不顺也。

六三失位应上遇敌阻，故曰“行不顺也”。

六四：“困蒙”之“吝”，独远实也。

六四处两阴之间，阴虚阳实。三五皆近阳，故曰“独远实也”。

六五："童蒙"之"吉"，顺以巽也。

六五以柔居尊位，下应九二，而上承阳，故曰"顺以巽也"。

上九："利用御寇"，上下顺也。

上九与下群阴相应与，故曰"上下顺也"。

需䷄（乾下坎上）：有孚，光亨，贞吉。利涉大川。

［彖传］

彖曰：需，须也。险在前也。刚健而不陷，其义不困穷矣。需“有孚、光亨、贞吉”，位乎天位，以中正也。“利涉大川”，往有功也。

“需，须也。险在前也。刚健而不陷，其义不穷困矣”者，指需卦下乾其德刚健，上卦坎 其德险陷，故曰“险在前也”。刚健而不陷，其义不穷困矣”。需“有孚、光亨、贞吉”者，皆谓九五，以九五中正而居天位，上下皆孚故也。“利涉大川，往有功”者，上坎为水，下乾刚健，故利涉而往有功也。

来知德云：需讼相综。“位乎天位以中正”者，讼下卦之坎往居需之上卦，九五既中且正，五为天位，因自讼之下卦往居之，故曰位乎天位也，如在讼卦，只可言中，不可言正，更不得称之为天位也。

［小象传］

初九：“需于郊”，不犯难行也。“利用恒、无咎”未失常也。

初阳与二、三均与六四相与，故曰“应四不犯难行也”。阴阳相与，亦未失易之常理也。

九二：“需于沙”，衍在中也。虽“小有言”，以“终吉”也。

九二以刚居中，故虽不吉而终吉也。

九三：“需于泥”，灾在外也。自我“致寇”，敬慎不败也。

九三去坎险愈近而刚过不中，故曰“灾在外也”。苟能谨慎居处，则不致遭灾害也。

六四：“需以血”，顺以听也。

顺以听，谓六四宜承阳而听于九五也。

九五："酒食贞吉"，以中正也。

为什么贞吉呢？谓居中正之天位也。

上六："不速之客来，敬之，终吉"。虽不当位，未大失也。

上六应九三、下三阳款款而来，不速之客也。以阴柔而当高贵之位。虽不相称，但"敬之"，亦未有大失也。

讼䷅（坎下乾上）：有孚、窒惕。中吉、终凶。利见大人。不利涉大川。

［彖传］

讼：上刚下险，险而健，讼。讼，“有孚、窒惕、中吉”，刚来而得中也。“终凶”，讼不可长也，“利见大人”，尚中正也，“不利涉大川”，入于渊也。

本卦上卦乾其德刚健，下卦坎其德险，故曰“险而健”。以卦德解释卦名。来知德云：讼上卦乾为刚，下卦坎为险，故曰“上刚下险”，险而遇刚健，所以讼也。“刚来而得中”者，需讼相综，需上卦坎来居讼之下卦，九二而得中也。九二为讼成卦之主爻，以刚居中，故“有孚，窒惕，中吉”也，“利见大人，尚中正”者，谓九五既中且正而居天位也。“终凶”者谓讼不可长也，讼则终凶也。“不利涉大川，入于渊也”者。下卦坎，坎为险陷深渊也。

［小象传］

初六：“不永所事”，讼不可长也。虽“小有言”，其辨明也。

初六正应九四，故讼不可长也，有应终吉其辨明矣。

九二：“不克讼”，“归逋”窜也，自下讼上，患至掇也。

九二以刚居中为讼之主，上谓九五、九二与敌应，故曰“自下讼上，患自取也”。（掇：拾掇，拾取也）

六三：“食旧德”，从上吉也。

六三承阳而应上九，阴阳合德，故曰“从上吉也”。

九四：“复即命、渝、安贞”，不失也。

九四正应初六，言复初以安命，故曰“不失也”。

九五："讼元吉"，以中正也。

王弼云："处得尊位，为讼之主，其用正中，故讼元吉"。

上九：以讼受服，亦不足敬也。

上九以刚居上之极，讼之得胜者，因讼而获赐，亦不足敬也。

师䷆（坎下坤上）：贞丈人吉、无咎。

［彖传］

“师”，众也。“贞”，正也。能以众正，可以王矣。刚中而应，行险而顺，以此毒天下，而民从之，“吉”又何“咎”矣。

“师，众也。贞，正也，能以众正，可以王矣”者，意谓能以正义之师，讨伐强暴者，可以王天下也。“刚中而应，行险而顺，以此毒天下，而民从之‘吉’又何‘咎’矣”者。指下卦坎为险，上卦坤为顺，故曰“行险而顺也”。九二以刚居中而与六五相应，故曰“刚中而应”也。九二为师卦主爻，师之统帅，六五乃至尊之君，君臣相应，应天顺人，故兵虽险事，但属正义之师，上下一心，故能行险而顺也。毒，治理也。[①] 以正义之师为民险暴，有如良药治病，而民从之，故吉而无咎也。

［小象传］

初六：“师出以律”，失律凶也。

王弼云：“律不可失，失律故凶也”。

九二：“在师中吉”，承天宠也，“王三锡命”，怀万邦也。

九二得中上应六五、五为天位，故曰“承天宠也”。言二临万邦而有所锡予者，正所以怀万邦也。

六三：“师或舆尸”，大无功也。

六三失位乘刚，无应，以此帅师必败。舆尸而还，大无功也。

六四：“左次无咎”，未失常也。

① 江舟：据《周礼·天官·医师》考证：毒药攻邪、毒药即良药也。

六四当位，前临重阴为敌，知难而居，亦未失常也。

六五："长子帅师"，以中行也。"弟子舆尸"，使不当也。

六五应九二，二以刚居群阴之中，乃中行也。三陷阴中，不应使，使而有"舆尸之凶"也。

上六："大君有命"，以正功也；"小人勿用"，必乱邦也。

五君位，大君也，有命以正有功也。阴为小人，上六居五后，以阴居君之上，故曰"必乱邦也"。

比䷇（坤下坎上）：吉、原筮、元永贞。无咎。不宁方来，后夫凶。

［彖传］

比，吉也。比，辅也，下顺从也。“原筮元永贞无咎”，以刚中也。“不宁方来”。上下应也。“后夫凶”，其道穷也。

“比，吉也。比，辅也，下顺从也”者，言相亲比而吉也。“比辅也”者，言所以得吉也。“下顺从也”者，谓下四阴爻皆顺从九五也，比卦与师卦相综，由师卦下坎上坤变为比卦之上坎下坤，一刚爻由九二而居上之九五之尊，其余四阴爻皆顺从于下也。“原筮元永贞无咎”者，皆以刚中也。九五比之主爻，九五中正而居君位也。“不宁方来，上下应也”者，言九五在上，下众阴爻均与之相应也。“后夫凶，其道穷也”者，后夫指上六，下四阴爻皆承阳为顺，唯上六以柔乘刚为逆，故彖曰：“后夫凶”，其道穷也。

［小象传］

初六：比之初六，“有它吉”也。

初六无应不比，本应有咎，而有它吉者，谓比之下四阴爻皆亲比于九五也。故曰“有它吉也”。

六二：“比之自内”不自失也。

六二当位中正与九五相应，故不自失也。

六三：“比之匪人”，不亦伤乎！

六三失位，无应，乘承皆阴，故曰“比之匪人，不亦伤乎也”。

六四：“外比于贤”，以从上也。

四承九五之君，外比（外卦）而从上也。

九五：“显比”之吉，位中正也。舍逆取顺，“失前禽”也。“邑人

不诫”，上使中也。

九五既中且正而居尊位，故吉也。“舍逆取顺”者，指弃上六以柔乘刚，为逆也。“取顺”者，指九五以下四阴爻均亲比也，阴承阳为顺。九五中正尽比道之正，邑人无虞，故不诫也。

上六：“比之无首”，无所终也。

上六处卦之极，无应于下，而乘刚为逆，故曰“无所终也”。

小畜䷈（乾下巽上）：亨，密云不雨。自我西郊。

［彖传］

小畜：柔得位而上下应之，曰小畜。健而巽，刚中而志行，乃亨。“密云不雨，尚往也”。“自我西郊”，施未行也。

“小畜：柔得位而上下应之，曰小畜”者，本卦一柔爻居六四，故曰“柔得位而上下五阳爻均与之相应也”。本卦以六四为成卦之主爻，阳为大，阴为小，故曰“小畜”。畜止也。

来知德云：“履与小畜相综”。履之六三阴居阳位，不得其位，往而为小畜之六四，则得位矣，故曰“柔得位而上下应之”。上下皆阳也。上下五阳爻皆与六四相应也。本卦下卦乾上卦巽，九二、九五两爻居于上下卦之中，故曰：“健而巽，刚中而志行，乃亨也”。上爻为阳，不为六四所止，故曰“尚往也”。“施未行”者，以小畜止也，故密云而不雨也。

［彖传］

初九：“复其道”，其义吉也。

初九与六四正应，故其义吉也。

九二：“牵复”在中，亦不自失也。

九二无应，以刚居中，故亦不自失也。

九三：“夫妻反目”，不能正室也。

九家易云：“五引而上，三引而下，故曰夫妻反目也。夫以妻成室，今以妻乘夫，其道逆，故曰不能正室也”。

六四：“有孚”“惕出”，上合志也。

六四：有应而上承阳，故曰“上合志也”。

九五："有孚挛如"，不独富也。

九五：与六四相亲比与下三阳共之，故曰"不独富也"。

上九："既雨既处"，德积载也。"君子征凶"，有所疑也。

小畜为阴止阳，至九五畜道已成，阴阳和合，雨泽得为大地所载也。上九无应，动则有凶，故有所疑也。

履䷉（兑下乾上）：履虎尾，不咥人，亨。

［彖传］

履，柔履刚也。说而应乎乾，是以“履虎尾，不咥人”，“亨”。刚正中，履帝位而不疚，光明也。

“履，柔履刚也”者。本卦六爻，只一柔爻而居于初二两阳爻之上，故曰“柔履刚也”。

来知德云：“柔履刚”者，以六三之柔履九二之刚也。此就卦体自上履下而言也。“说而应乎乾”者，此就两卦体自下应上而言也。下卦兑为说，上卦乾，故曰“说而应乎乾”也。以说顺而应乎刚健，刚柔相应，虽然踩着老虎的尾巴，老虎也不会咬人，故“亨”也。“刚中正，履帝位而不疚，光明也”者，指九五以刚健中正之德，正大光明，君临天下，与位相称故不内疚也。

［小象传］

初九：“素履”之“往”，独行愿也。

初九：无应，前有敌阻，动则有咎，能以素履静处，可独行其愿也。

九二：“幽人贞吉”，中不自乱也。

九二以刚居中，故不自乱也。

六三：“眇能视”，不足以有明也。“跛能履”，不足以与行也。“咥人之凶”，位不当也。“武人为于大君”，志刚也。

六三不中不正，故视则不能明辨，行则失之端正。六三以阴居阳位，故位不当也。“志刚”者，六三正应上九而承重阳也。

九四：“愬愬终吉”，志行也。

九四与六三相亲比，故志行也。

九五："夬履贞厉"，位正当也。

九五以中正而居天位，故曰"位正当也"。

上九："元吉"在上，大有庆也。

尚秉和云："五阳独上九有应，故大有庆也"。

泰䷊（乾下坤上）：小往大来，吉、亨。

［彖传］

“泰，小往大来，吉、亨”。则是天地交而万物通也。上下交而其志同也。内阳而外阴，内健而外顺，内君子而外小人。君子道长，小人道消也。

俞琰云：“泰与否卦相综”。“小往大来”，谓阴小往居外，阳大来居内。阴阳代表天地两性，阳在下而上升，阴在上而下降，故曰“天地交感而万物得以亨通也”。“上下交而其志同也”者，乃以天道譬喻人道而言也。“内阳而外阴”者，指内外两卦的位置。内卦乾其德刚健，为君子，外卦坤，其德顺为小人，故曰“内健而顺，内君子而外小人也”。“君子道长，小人道消”者，乾为君子，坤为小人。

［小象传］

初九：“拔茅征吉”，志在外也。

初九正应六四，六四居于外卦，故曰“志在外也”。

九二：“包荒得尚于中行”，以光大也。

二以刚得中，上应六五之君，刚柔相应故光大也。

九三：“无往不复”，天地际也。

天本在上，地本在下，泰卦天处下而坤居上，而三处天地之际，将复其所处。故曰“天地际也”。

六四：“翩翩不富”，皆失实也。“不戒有孚”，中心愿也。

阴虚阳实，坤今居上三爻皆阴故无阳也，心中愿者言三阴爻皆有应言阴皆喜阳也。

六五：“以祉、元吉”，中以行愿也。

六五：在尊位而与九二相应，故曰“中以行愿也”。

上六：“城复于隍”，其命乱也。

其命乱者，言六居泰之上极，泰极则反否也。故曰“其命乱也”。

否䷋（坤下乾上）：否之匪人，不利君子贞，大往小来。

［彖传］

“否之匪人，不利君子贞，大往小来”。则是天地不交而万物不通也，上下不交而天下无邦也。内阴而外阳，内柔而外刚；内小人而外君子，小人道长，君子道消也。

俞琰云：“否卦与泰卦相综”，颠倒后卦爻象数正好相反。乾在上，坤在下，即“大（阳）往居外卦，小（阴）来居内卦”。这样就成了阳气上升，阴气下降，从而阴阳不相交感，以致万物闭塞不得亨通，人心闭塞不通，人心乱，而天下无邦国了。“内阴而外阳”、“内柔而外刚”、“内小人而外君子”，指乾坤两卦所卦位而言。阳为大，其德刚健以喻君子。阴为小，其德柔顺，以喻小人。君子道消，则小人道长。

［小象传］

初六：“拔茅贞吉”，志在君也。

志在君，谓初六志在应九四之阳也。

六二：“大人否亨”。不乱群也。

六二与九五相正应，故亨而不乱群也。

六三：“包羞”，位不当也。

六三以阴居阳位，故曰“位不当也”。

九四：“有命无咎”，志行也。

九四履重阴而应初六，得行其志也。

九五：“大人之吉”，位正当也。

九五中正而居尊位，故曰“位正当也”。

上九：“否终则倾”，何可长也。

上九孤处否之最极，故曰“何可长也”。

同人䷌（离上乾上）：同人于野，亨。利涉大川，利君子贞。

［彖传］

同人，柔得位得中，而应乎乾，曰“同人”。同人曰：“同人于野，亨、利涉大川”。乾行也。文明以健，中正而应，“君子”正也。唯君子为能通天下之志。

“同人，柔得位得中而应乎乾，曰同人”者，指六二也。因为同人六爻，只有六二一个阴爻为卦之主爻，既得位又得中而与九五中正相应也。以卦体卦德解释卦之名义。

来如德云：同人与大有相综。柔得位得中者，八正卦位，离在二，今大有上卦之离来居同人之下卦，则不唯得八卦之正位，又得其中，而应九五之乾也，故曰“乾行也”。文明以健，中正而应，“君子”正也。“唯君子为能通天下之志”者。本卦下卦离，其德文明；上卦乾，其德刚健，故曰“文明以健也”。本卦六二与九五中正相应，天地相交故能通天下之志也。

［小象传］

初九：“出门同人”，又谁咎也。

初九无应，而近比六二，故曰“出门同人，何咎之有也”。

六二：“同人于宗”，吝道也。

六二为同人主爻与九五正应，五宗也，过五则否，不能大同于人，（指众阳爻）则其德狭吝矣。

九三：“伏戎于莽”，敌刚也。“三岁不兴”安行也。

九三无应，前遇重阳为敌，故曰“敌刚也”。遇敌难行故曰“安能行也”。

九四："乘其墉"，义弗克也。其"吉"，则困而反则也。

九四无应，上下遇敌，进攻难以克敌取胜，故曰"义弗克也"。其所以"吉"者，困而固守，以逸待劳也。

九五：同人之"先"，以中直也。"大师相遇"，言相克也。

九五与六二中正相应，而为三四所敌阻，然邪不胜正，终必大师相会，而相合也。

上九："同人于郊"，志未得也。

上九处卦之极又无应与，故曰"志未得也"。

大有䷍（乾下离上）：元亨。

［彖传］

大有：柔得尊位大中，而上下应之，曰大有。其德刚健而文明，应乎天而时行，是以“元亨”。

来知德云：大有与同人相综。柔得尊位大中，而上下应之者，同人下卦之离，往居大有之上卦，柔得五之尊位。居大有上卦之中，而上下五阳爻皆与之相应也。以卦体解释卦名义。大有与同人都是由一柔爻与五刚爻组成。同人一柔爻在下卦之中，曰“柔得位得中而应乎乾”。大有一柔爻而居上卦之中，曰：“柔得尊位大中而上下应之”。同人卦主爻是六二，“应乎乾”，是我（六二）去应人。大有卦主爻是六五，“上下应之”，上下五阳爻都来应我（六五）。“其德刚健而文明，应乎天而时行，是以‘元亨’者”。这是以卦体卦德解释卦辞“元亨”的。内卦乾其德刚健，外卦离其德文明，故曰“应乎天而时行也”。

［小象传］

初九：大有“初九”，“无交害”也。

初九无应，前遇敌阻，宜静处，不动无交，则无害，故曰“无交害也”。

九二：“大车以载”，积中不败也。

九二有应而居中，故曰“积中不败也”。

九三：“公用享于天子”，“小人”害也。

九三当位，公侯之象，朝献于天子是正当的，“小人做不到”。

九四：“匪其彭”，无咎。明辨晰也。

九四无应而亲比于六五，乃阴阳合德明智之行也。

六五："厥孚交如"，信以发志也。"威如"之"吉"，易而无备也。

孚信也，五孚信于诸阳，故曰"信以发志也"。五居尊位，人皆敬之，故不必有所戒备也。

上九：大有上吉，"自天佑"也。

五为卦主，居尊而承上九之阳，尚贤也，故曰"自天佑也"。

谦䷎（艮下坤上）：亨，君子有终。

［彖传］

谦，“亨”。天道下济而光明，地道卑而上行。天道亏盈而益谦，地道变盈而流谦，鬼神害盈而福谦，人道恶盈而好谦。谦尊而光，卑而不可逾，“君子”之“终”也。

谦卦，下艮上坤，本卦以卦上下二体及成卦之主爻九三立论。艮为阳卦为天，天本应居上，以谦虚而居下，故曰“天道下济而光明”。坤为阴卦为地，地卑本应居下，今以卑而居上，故曰“地道卑而上行”。艮卦九三一个阳爻而居从阴之下而众阴爻与之相与，有谦虚而不自满的美德，故得亨通也。《韩诗外传》云：“谦者，抑事而损者也。持盈之道，抑而损之，此谦德之于行也。顺之者吉，逆之者凶。……故德行宽容而守之以恭者荣。土地广大而守之以俭者安。位尊禄重而守之以卑者，贵。人众兵强而守之以畏者，胜。聪明睿智而守之以愚者，哲。博闻强记而守之以浅者，不溢。此六者，皆谦德也。《易》曰：‘谦谦君子有终，吉’。而此终吉者，君子之道也。贵为天子，富有四海，而德不谦以亡其身者，桀纣是也，而况庶众乎，夫易有一道焉，大足以治天下，中足以安国家，近足以守其身者，其为谦德乎！”“自天道亏盈而益谦”以下，反复论证谦虚的好处。讲天地鬼神都尚谦而恶盈，满必招损，谦必受益，这是为人处世行为规范，不可违背。

［小象传］

初六：“谦谦君子”，卑以自牧也。

初六无应，前遇敌阻，只宜居下静处，卑以自牧也。

六二："鸣谦贞吉"，中心得也。

六二居中得正而承阳，鸣谦者有中正之德，故中心得也。

九三："劳谦君子"，万民服也。

金景芳、吕绍纲云："九三是成卦之主，一阳处于五阴之中，为五阴所尊，本为有大功者应该居上位，现却止於下体，有劳而能谦"，故万民服也。

六四："无不利"，"拗谦"，不违则也。

尚秉和云："则谓三，言四顺三，而发拗其谦德也。阴顺阳，故无不利。子夏传拗谦化谦也，盖化于三而不违之也。则纯指三言"。

六五："利用侵伐"，征不服也。

言五与四顺三，以征不服也。

上六："鸣谦"志未得也，可"用行师"，征邑国也。

上六应九三而遇敌阻，故曰"志未得也"。而九三为谦主爻，众阴均与之相应与，万众同心协力，故可行师征邑国也。

豫䷏（坤下震上）：利建侯，行师。

［彖传］

豫：刚应而志行，顺以动，豫。豫、顺以动，故天地如之，况建侯行师乎！天地以顺动，故日月不过而四时不忒。圣人以顺动，则刑罚清而民服，豫之时义大矣哉。

“豫，刚应而志行，顺以动豫”者。本卦下卦坤其德为顺、上卦震其德为动，故曰“顺以动也”。本卦只有九四一个刚爻而为卦之主爻，上下五个阴爻皆与之相应，故曰“刚应而志行”也。因刚柔相应，其志乃行也。宇宙间事物凡符合阴阳相应者为合乎自然规律性，则日月不过，四时不忒。阴阳不相应者就是违反自然规律性。天地之道如此，何况建侯行师之人事乎？“圣人以顺动，则刑罚清，而民服”者，意谓天地的运行乃顺乎自然规律，所以昼夜分明，四时更迭不差毫厘，因此圣人应效法天道，顺乎天理，合乎民心，才能得到人民的拥护，反之如果逆天道，悖民心，倒行逆施，将见其倾国亡身矣。天道、人道都应遵循客观规律，顺以动的正道才行。

［小象传］

初六：初六“鸣豫”，志穷凶也。

初六应四，前遇敌阻应四难也，故曰“志穷凶也”。

六二：“不终日，贞吉”，以中正也。

六二当位既中且正也。

六三：“盱豫有悔”，位不当也。

六三阴居阳位，故曰“位不当也”。

九四：“由豫大有得”，志大行也。

九四为卦之主爻，上下五阴爻皆与之相应，故曰“志大行也”。

六五：六五“贞疾”，乘刚也，“恒不死”，中未亡也。

六五以柔乘九四之刚故“贞疾”也。“恒不死”者，以六五得中居尊也。

上六：“暝豫”在“上”，何可长也。

处豫之极，犹寻欢作乐不已，故曰“何可长也”。

随䷐（震下兑上）：元亨、利贞、无咎。

［彖传］

随：刚来而下柔，动而说，随。大亨贞、无咎，而天下随时。随时之义大矣哉。

来知德云：随卦与蛊卦相综。“刚来而下柔”者，言蛊下卦之柔而居随之上卦。《蛊》上卦之刚来居随下卦为震，故曰“刚来而下柔也”。俞琰云：“刚来而下柔”者，言《蛊》上九来为随之初九而居二柔之下也。来氏以上下两卦位而言，俞氏则以上下两爻位而言，其义是一致的。“动而说”者，指本卦上卦兑，其德为说，下卦震，其德为动，故曰“动而说也”。“大亨贞、无咎”者，乃指六二与九五中正而应也。其余初与四、三与上均为敌应，唯二与五为中正相应，阴阳相应，吉莫大焉，故曰“大亨贞也”（在此贞乃正也）随时之义大矣哉，乃赞叹时义之重大。

［小象传］

初九：“官有渝”，从正“吉”也。“出门交有功”，不失也。

初九无应，前遇重阴，阳遇阴则通，故曰“出门交有功也”。有功则不失。

六二：“系小子”，弗兼与也。

小子谓初九也，丈夫谓九五也。二比初九，则不得应九五也。两者不得而兼，故曰“系小子”弗兼与也。

六三：“系丈夫”，志舍下也。

六三无应，而上承阳，“系丈夫”也，下失初九小子，故曰“志舍下”也。

九四："随有获"，其义"凶"也。"有孚在道"，明功也。

九四下乘重阴，乃随有获也。其义凶者既不当位又遇刚也，然亲比六三，亦明功也。

九五："孚于有嘉"。位中正也。

二、五皆当位中正，故曰"位中正也"。

上六："拘系之"，上穷也。

上六无应又居卦之上极，故上穷也。穷，尽也。

蛊䷑（巽下艮上）：元亨。利涉大川。先甲三日，后甲三日。

［彖传］

蛊：刚上而柔下，巽而止，蛊。《蛊》"元亨"，而天下治也。利涉大川，往有事也。"先甲三日，后甲三日"，终则有始，天行也。

来知德云："刚上而柔下者，随初震之刚上而为蛊之艮，随上兑之柔下为蛊之巽也。"俞琰云："刚上而柔下"者，在随为初九，上六倒转为蛊，则初九之刚为上九，上六之柔而为初六也。二说义均同。本卦上卦为艮其德为止，下卦巽，故曰"巽而止也"。蛊"元亨"，而天下治。"利涉大川，往有事"者，以九二与六五阴阳合德，刚柔相应，故能元亨而天下治，利涉大川也。"先庚三日后庚三日"为周人占筮时日以十天干之法也，先甲三日后三日为七日（一卦六爻代表六日），七日循环为一周，像天地运行。故曰"终则有始，天行也。"

［小象传］

初六："干父之蛊"，意承考也。

初六无应而承阳，阳父考也，故曰"意承考也"。

九二："干母之蛊"，得中道也。

九二得中道也。

九三："干父之蛊"，终"无咎"也。

九三无应而遇重阴，故终无咎也。

六四："裕父之蛊"，往未得也。

六四无应遇敌，故曰"往未得也"。

六五："干父用誉"，承以德也。

六五居尊有应而承阳，承以德，指上承阳也。

〈上九〉："不事王侯"，志可则也。

上九居卦之极。下不应三（三为王侯之位）高风亮节，其志可则也。

临䷒（兑下坤上）：元亨利贞，至于八月，有凶。

［彖传］

临：刚浸而长，说而顺，刚中而应，大亨以正。天之道也。“至八月有凶”，消不久也。

“刚浸而长”者，指下卦兑之二刚逐渐向长发展也。复卦一阳生于下，临卦二阳生于下，皆浸而长。“说而顺”者，指上卦坤其德顺，下卦兑其德为说，故曰“说而顺”也。“刚中而应，大亨以正”者，谓九二乃成卦之主爻与六五相正应，故曰“刚中而应”，大亨以正也。阴阳相应此乃天地自然之规律也。“消不久也”者，指八月阳渐消也。

［小象传］

初九：“咸临、贞吉”，志正行也。

初九正应六四、故曰“志行也”。

九二：“咸临、吉、无不利”，未顺命也。

九二与六五相应，而近比于六三而难应六五，故曰“未顺命也”。五为君位也。

六三：“甘临”，位不当也。“既忧之”，咎不长也。

六三以阴居阳位，故曰“位不当也”。既知忧虑，则可免咎也。

六四：“至临无咎”，位当也。

六四当位。

六五：“大君之宜”，行中之谓也。

荀爽云：“五者，帝位。亦处中，故曰中行之谓也”。

上六：“敦临”之“吉”，志在内也。

上居卦极，与初二虽非正应，而上四阴皆应于初二之阳，阴阳相求顺也，二在内卦，故曰“志在内也”。

观䷓（坤下巽上）：盥而不荐，有孚颙若。

［彖传］

彖曰：大观在上，顺而巽，中正以观天下，观。“盥而不荐，有孚颙若”，下观而化也。观天下之神道，而四时不忒。圣人以神道设教，而天下服矣。

“大观在上，顺而巽，中正以观天下，观”者，用卦体卦德以解释卦之名义。本卦二阳在上。阳为大，四阴在下为民，故曰“大观在上也”。下卦坤其德为顺，上卦巽，故曰“顺而巽”也。九五以中正而与六二相正应，以九五之尊以临天下之民，故曰“中正以观天下也”“盥而不荐，有孚颙若”，下观而化也者。这是说君王在上诚心敬奉神明，以祈赐福于民，万民仰望，无不被其感化，此所谓行不言之教也。“观天之神道，而四时不忒，圣人以神道设教，而天下服矣”者，说圣人应效法天道，用神道设教来成化天下万民也。

［小象传］

初六：初六“童观”，“小人”道也。

初六处下无应不比，所见不远。阴为小，故曰“小人道也”。

六二：“阙观女贞”，亦可丑也。

六二应九五，二在内上窥九五。窥，观也，窥观乃妇女之事，并谓不庄重，《易传》崇阳抑阴，阴阳男女绝不平等。男女双重标准，乃封建伦理思想反映。

六三：“观我生进退”，未失道也。

六三与上九相应，故曰“未失道也”。

六四：“观国之光”，尚宾也。

六四接近至尊，以阴承阳，故曰“尚宾”也。

九五：“观我生”，观民也。

九五乃卦之主爻，中正而居君位，下四阴爻为民，故曰“观民也”。

上九：“观其生”，志未平也。

上九与六三相应，而四阴爻皆应於九五之君难以上应，故曰“志未平也”。

噬嗑䷔（震下离上）：亨，利用狱。

［彖传］

颐中有物，曰噬嗑。噬嗑而"亨"，刚柔分，动而明，雷电合而章。柔得中而上行，虽不当位，"利用狱"也。

"颐中有物曰噬嗑"者。有物谓四，颐上下皆阳，四在颐中，三爻皆阴，阴顺阳。此卦阴爻与阳爻相间，故曰"刚柔分"。"刚柔分，动而明，雷电合而章，柔得中而上行"者，本卦上离卦为阴卦，为明为火，下卦震为阳卦，为动。故曰"刚柔分，动而明，雷电合而章"也。本卦与贲卦相综，以贲下卦离之柔（六二）上行位居噬嗑上卦之中（六五），故曰"柔得中而上行"也。"虽不当位，利用狱"者，指六五虽不当位，然以柔居中，君临天下，光明正大，断判枉直，故利用狱也。钱钟书云："王弼注云：'凡物之不亲，由有间也。物之不齐，由有过也。有间有过，啮而合之，所以通也'。按此以噬嗑为相反相成之象，故《彖》曰："颐中有物曰噬嗑。噬嗑而亨，刚柔分，动而明，雷雨合而章"。盖谓分而合，合而通，上齿之动也就下，下齿之动也向上，分出而反者也，齿决则合归而通矣。'古希腊赫拉克利都斯首以辩证之正反相成为弓弦或琴丝之张，近世有以剪刀以咬嚼为喻者，正同噬嗑之象"。①

［小象传］

初九："屨校灭趾"，不行也。

初九无应，二又乘刚，故宜止而不行也。

① 《管钟篇》第一册第22页。

六二："噬肤灭鼻"，乘刚也。

六二乘初九之刚为逆，故曰"乘刚也"。

六三："遇毒"，位不当也。

六三以阴居阳位，故曰"位不当也"。

九四："利艰贞吉"，未光也。

九四失位无应，处于上下众阴之间，故曰"未光也"。

六五："贞厉无咎"。得当也。

六五居中处尊位而承阳，故曰"得当也"。

上九："何校灭耳"，聪不明也。

上九居卦极，应三遇敌阻，闭塞不通，故曰"聪不明也"。

贲䷕（离下艮上）：亨，小利有攸往。

［彖传］

贲，“亨”。柔来而文刚，故“亨”。分刚上而文柔，故“小利有攸往”［刚柔交错］天文也。文明以止，人文也。观乎天文，以察时变，观乎人文，以成化天下。

余琰云：贲六二之柔，自噬嗑六五来，文于两刚之间，故曰“柔来而文刚也”。今噬嗑初九之刚而为上九，故曰“分刚上而文柔”。来知德云：贲与噬嗑相综，柔来而文刚者，噬嗑上卦之柔（六五）来文贲之刚也（六二）。柔指阴卦离，刚指艮之阳卦也。柔来文刚以成离明内，而离明足以照物，动罔不臧，所以“亨”也。“分”者，又分下卦也。“分刚上而文柔”者，分噬嗑下卦之刚上而为艮，以文柔也。刚则指艮之阳卦，柔则指离之阴卦也。刚上而文柔，以成艮止。外而艮止，则内能知之，外而不能行之，仅可小利有攸往而已。“文明以止，人文也”者，指下卦之离，为文明，上卦艮为止，以卦象卦德解释人文。“观乎天文以察时变，观乎人文以成化天下”者，言观察天文以察时变，同样观察社会人心之背向，及时施政教，以成化天下也。按：朱熹《周易本义》有“刚柔交错四字。认为是错简。

［小象传］

初九：“舍车而徒”，义弗乘也。

“初九应四而遇敌阻，若比于二，二又以柔乘刚故曰义弗乘也”。

六二：“贲其须”，与上兴也。

六二得位居中而承阳，故曰“与上兴也”。

九三："永贞"之"吉"，终莫之陵也。

九三当位处两阴之间，皆顺三，故无陵越之患也。

六四：六四当位，疑也，"匪寇婚媾"，终无尤也。

六四当位下应初九而受阻于二，故有疑，然初四为正应婚媾也，故终必相应而无尤也。

六五：六五之"吉"，有喜也。

六五居中处尊而承阳，故曰"有喜也"。

上九："白贲无咎"，上得志也。

尚秉和云："上九下乘重阴，故曰'得志'。言阳得阴而通也，大畜上九曰'道大行'也。损上九曰'大得志也'。益上九，曰'大得志'。颐上九，曰'大有庆'与此义皆同"。

剥䷖(坤下艮上)：不利有攸往。

［彖传］

彖曰：剥，剥也。柔变刚也。“不利有攸往”，小人长也。顺而止之，观象也。君子尚消息盈虚，天行也。

来知德云：本卦综复。剥者，阳被剥也。所以剥者，下之五柔上进而欲变乎上之一刚也。阳为大阴为小，阳为君子，阴为小人，故曰“小人长也”。本卦上艮其德为止，下卦坤，其德为顺。故曰“顺而止之”。“观象也”。今一阳在上，群阴在下往上之势，故曰“小人长也”。遇小人则不利於有攸往矣。“君子尚消息盈虚”者，谓阴阳消息盈虚的变化乃自然规律，故曰“天行也”。是不可违背的。明智之君子是崇尚这一规律的，当小人得势时，而止其行也。

［小象传］

初六：“剥床以足”，以灭下也。

初六无应，前遇敌，居于最下，故曰“以灭下也”。

六二：“剥床以辨”，未有与也。

六二无应无比乘承皆阴，故“未有与也”。

六三：“剥之无咎”，失上下也。

王弼云：六三上下各有二阴，阴遇阴为敌，故曰“失上下也”。

六四：“剥床以肤”，切近灾也。

六四无应，承乘皆阴，故曰“切近灾也”。

六五：“以宫人宠”，终无尤也。

六五为卦之主，与下众阴以承阳，故曰“终无尤也”。

上九：“君子得舆”，民所载也，“小人剥庐”，终不可用也。

上九为下众阴所载，故曰："民所载也"。如众阴将阳剥尽，则阴无阳亦不可用也。

复䷗(震下坤上)：亨，出入无疾，朋来无咎，反复其道，七日来复。利有攸往。

［彖传］

彖曰：复，“亨”。刚反动，而以顺行，是以“出入无疾，朋来无咎，反复其道，七日来复”，天行也。“利有攸往”，刚长也，复其见天地之心乎！

俞琰云：“刚反，盖自剥之上九反而为复之初九。自外而内谓之反”。此说极确。“刚长”谓刚往上申长也，《易传》体例，六爻乃自下往上也。“动而以顺行”者，本卦下卦震，其德为动，上卦坤，其德为顺，故曰“动而以顺行”也。来知德云：“刚反则刚长、反者言剥之刚穷上反下而为复也”。刚长者言复之刚自下而上进也。“刚反”言方复之初，“刚长”言已复之后，行亦动也。“动而以顺行”者，言初九之阳与上之五阴，阴阳相感应而顺行也。阴阳合德，刚柔相应此乃自然之规律，亦即天地之心也。正是因为是顺行，所以能“出入无疾。朋来无咎。反复其道，七日来复”也。“七日来复”，指一卦六爻而言。“利有攸往”者，以其刚动而顺行也。

［小象传］

初九：“不远之复”，以修身也。

复者反回也，言剥上反复于初，为不远之复也，初阳在下势微宜修身以渐进也。

六二：“休复”之“吉”，以下仁也。

六二得位处中而亲比初九，阳主生故曰“以下仁也”。

六三：“频复”之“厉”，义“无咎”也。

六三失位，无应与，乘承皆阴，失类极矣，因其“厉”而居处不动，则无咎矣。

六四：“中行独复”，以从道也。

虞翻云：初九一阳爻，故称独。六四正应初九，故曰“中行独复，以从道也”。阴阳相应乃易道也。

六五：“敦复无咎”，中以自考也。

王弼云：居尊而履中，履中则可以自考也。

上六：“迷复”之“凶”，反君道也。

上六处卦之极，迷而不复。故曰“反君道也”。反君道无阳也。

无妄䷘（震下乾上）：元亨，利贞。其匪正有眚，不利有攸往。

［彖传］

彖曰：无妄，刚自外来，而为主於内，动而健。刚中而应，“大亨”以正，天之命也。“其匪正有眚，不利有攸往”。无妄之往，何之矣，天命不佑，行矣哉！

来知德云：本卦综大畜。“刚自外来而为主於内”者，大畜上卦之艮来居无妄下卦之震也。“动而健”者，指下卦震为动，上卦乾为健也。“刚中而应”，“大亨以正，天之命也”者，指乾之九五与震之六二中正而相正应也。刚柔相应乃天地之大道也，故曰“大亨以正，天之命也”。“无妄之往，何之矣，天命不佑，行矣哉”者。乃告诫人们行事必须遵循天道规律，才能亨通。如果妄为，必将招致灾咎，天就不去保佑他了。

［小象传］

初九：“无妄之往”，得志也。

初九无应前遇阴，阴遇阳故曰“得志也”。

六二：“不耕获”，未富也。

二应五，而阻於三，不得应五，五阳富也，失五阳，故曰“未富也”。

六三：“行人”得牛，“邑人灾”也。

六三不当位，虽不妄行，亦遭此无妄之灾也。

九四：“可贞无咎”，固有之也。

九四无应前遇阻，固守不动，下履重阴而和，故亦无咎。

九五：无妄之“药”，不可试也。

王弼云：药攻有妄者，而反攻无妄，故不可试也。

上九："无妄"之"行"，穷之灾也。

上应在三，为四五所敌阻，处穷极之地，乃穷之灾也。

大畜䷙（乾下艮上）：利贞，不家食，吉，利涉大川。

［彖传］

彖曰：大畜，刚健笃实光辉，日新。其德，刚上而尚贤，能止健，大正也。“不家食吉”，养贤也。“利涉大川”，应乎天也。

〈大畜〉下乾上艮，乾大，乾阳上升为艮所止，故曰“大畜”。“刚健笃实，光辉日新”者，指乾卦刚健，艮卦笃实。乾艮卦均为光辉。（管辂云：“朝旦为辉，日中为光”）两者相得而益彰也。无妄与大畜相综，无妄颠倒为大畜，则初九之刚上而为上九，而六五之君自上承之，故曰：“其德刚上而尚贤”也。大畜下卦乾其德刚健，上卦艮其德为止，九二与六五相正应，故曰“能止健，大正也”。五为天位，上孚于五，故曰“应乎天也”。应乎天而行，则无险而不克矣，故利涉大川也。

［小象传］

初九：“有厉利己”，不犯灾也。

初应六四，为二、三敌阻，居之不动，则不犯灾也。

九二“舆脱辐”，中无尤也。

九二以刚居中，故“中无尤也”。

九三：“利有攸往”，上合志也。

三无应，前遇重阴，故曰“上合志也”。

六四：六四“元吉”，有喜也。

六四下应初九故曰“有喜也”。

六五：六五之“吉”，有庆也。

六五应九二而承阳故曰“有庆也”。

上九：“何天之衢”，道大行也。

下据二阴，通达之甚，故曰“道大行也”。

颐䷚（震下艮上）：贞吉，观颐，自求口实。

［彖传］

彖曰：颐，“贞吉”，养正则吉也。“观颐”，观其所养也。“自求口实”，观其自养也。天地养万物，圣人养贤及万民。颐之时，大矣哉。

颐：下卦震，上卦艮，初九上九为其上下，像口之上下，中间四个阴爻像口中两排牙齿。上卦艮其德为止不动，下卦震其性为动。其卦形很像口吃饮食之象。“养正则吉”者，教育人们要自食其力，不应享现成福，不取不义之财。“天地养万物，圣人养贤及万民”者，以天地相交，四时风调雨顺。万物资生资长，圣人效法天道燮调阴阳，经邦治国，以养贤人及万民。最后赞叹颐之时，意义至为重大。至于谁养活谁的问题，则受历史的局限性，讲颠倒了。

［小象传］

初九：“观我朵颐”，亦不足贵也。

初九与六四相应，本为可贵而云亦不足贵也者，以前临重阴，二、三亦恋於初。故曰“亦不足贵也”。

六二：二六“征凶”，行失类也。

二无应，前临重阴遇敌，故曰“行失类也”。

六三：“十年勿用”，道大悖也。

六三应上九，而为四、五敌阻，失位承乘皆阴，故曰“道大悖也”。

六四：“颠颐”之“吉”，上施光也。

四应初而为二三敌阻，上九应三，四五相与，故曰“上施光也”。

六五：“居贞”之“吉”，顺以从上也。

五无应，然居中处尊而承阳故曰“顺以从上也”。

上九：“由颐厉吉”，大有庆也。

上九与六三相应，下履重阴。故曰“大有庆也”。

大过䷛（巽下兑上）：栋桡，利有攸往。亨。

［彖传］

彖曰：大过，大者过也；“栋桡”，本末弱也。刚过而中，巽而说行，“利有攸往”，乃“亨”。大过之时，大矣哉。

大过下卦巽，上卦兑，六爻四阳二阴，阳爻多于阴爻也。阴为小，阳为大，故曰“大者过也”。抑有进者，四阳爻集中居四中爻之位，四中爻乃卦之主体。而二阴分居于卦之初上，故曰“本末弱也”。然大过之所以仍得亨通者，由于二五两刚爻以刚而居中也。《易传》最崇尚中道。在诸法则中，中大于、重于一切也。同时两卦卦德又顺巽和说而畅其行，故“利有攸往”。

［小象传］

初六：“藉用白茅”，柔在下也。

初六居卦之最下，故曰“柔在下也”。如乾初九云：阳在下也。义同。

九二：“老夫女妻”，过以相与也。

程传云：“九二当大过之初，得中而居柔，九二无应于上而比于初，其相与可知”。

九三：“栋桡”之“凶”，不可有辅也。

九三应上六而遇四五敌阻，乘承皆阳，无阴相辅，故曰“不可以有辅也”。

九四：“栋隆”之吉”，不桡乎下也。

九四往应初六则二三相敌阻，若初来应四、则无可阻，故曰“不桡乎下也”。

九五："枯杨生华"，何可久也！"老妇士夫"亦可丑也。

程传云："九五本以中正居尊位，然无应，而上亲比于过极之阴，上六老妇也。五虽非少，则为壮矣，以老配少，故曰"何可久也，亦可丑也"。

上六：过涉之"凶"，不可咎也。

居卦之极，故凶，然当位，有应志在济时，故不可咎也。

习坎☵(坎下坎上):有孚,维心亨;行有尚。

[彖传]

彖曰:习坎,重险也。水流而不盈,行险而不失其信。"维心亨",乃以刚中也。"行有尚",往有功也。天险,不可升也。地险,山川丘陵也。王公设险,以守其国,险之时用大矣哉?

坎卦,上下两卦都是坎卦,故曰"习坎"。习坎,重险也。以此解释卦名,为何"水流而不盈,行险而不失其信","维心亨"呢?是"乃以刚中也"。因九二以刚居下卦之中,九五以刚居上卦之中而孚信于上下之阴也。《易传》尚中,中大于,重于一切也。只要坚守中道,艰苦奋斗,再艰险困危都是可以克服的。"行有尚","往有功"者,谓九五,五往外居尊位,故曰"有功也"。"天险不可升也以下,乃联系天地,社会国家安危之现实,主张居安思危,发挥刚中之德,设险防危以巩固国防,而战胜险情。可以说,艰险在某种意义上讲,意义是重大的。

[小象传]

初六:"习坎入坎",失道凶也。

初六无应,居重坎之最下,难以出险,故曰"失道凶也"。

九二:"求小得",未出中也。

程传云:二处两阴之中,至险之地,然以刚得中而孚于两阴,乃求小得也。《象》曰未出中也,因二无应,故未出中也。

六三:"来之坎坎",终无功也。

六三失位,无应处两坎之间,进退皆险故曰"终无功也"。

六四:"樽酒簋贰",刚柔际也。

六四当位而承阳，故曰“刚柔际也”。

九五：“坎不盈”，中未大也。

五无应而居两阴之间，故曰“中未大也”。

上六：“上六无道，“凶三岁”也。

上六居坎险之极，无应而乘刚，乘刚逆也，失道也。郑玄云：“上六乘阳逆也。按刑罚当服上刑三年而赦”，故曰“凶三岁也”。

离䷝（离下离上）：利贞、亨。畜牝牛吉。

［彖传］

彖曰：离，丽也。日月丽乎天，百谷草木丽乎上，重明以丽乎正。乃成化天下。柔丽乎中正，故“亨”。是以畜牝牛“吉”也。

离的卦德是“丽”。王充《说日篇》“丽者附也，附天而行”。故《彖》曰：日月丽乎天，百谷草木丽乎土。因为附丽于天者莫大乎日月，附丽于地者，莫重于百谷草木。关于人类社会，以本卦两离相重，故曰“重明”。《彖》曰：“重明以丽乎正，乃成化天下”。这是说附丽于人类社会的莫大乎中正之道。故《彖》又曰：“柔丽乎中正，故亨”也。正是柔丽乎中正（六二既中且正、六五居中处尊），所以一切都大亨通。

［小象传］

初九：“履错”之“敬”，以辟咎也。

苏轼云：初无应，而比于二，亲比六二，以刚应柔，宁踞毋慢，宁敬毋渎，以辟相渎之咎。

六二：“黄离，元吉”得中道也。

六二中正，故大吉也。

九三：“日昃之离”，何可久也。

三处下卦之终，无应，如日昃。日昃故不久也。

九四：“突如其来如”，无所容也。

王弼云：履非其位，无应，无承，众所不容也。

六五：六五之“吉”，离王公也。

六五居尊而守中，而丽于王公，王公乃上九之阳也。

上九："王用出征"，以正邦也。"获匪其丑"，大有功也。

上九以刚而获六五相承，故可以正邦也，帅师出征，亦大有功也。

易传探蕴

彖傳下　小象傳下

急件採證
老傅下　小老傅下

咸䷞（艮下兑上）：亨。利贞，取女吉。

［彖传］

彖曰：咸，感也。柔上而刚下，二气感应以相与。止而说；男下女；是以“亨。利贞，取女吉”也。天地感，而万物化生。圣人感人心，而天下和平；观其所感，而天地万物之情可见矣。

来知德云：咸与恒卦相综，恒卦颠倒后，其上卦震变为咸下卦艮，为刚下。其下卦巽变为咸上卦兑，为柔上，故曰：柔上而刚下也“二气感应以相与，止而说，男下女“亨，利贞，取女吉”者。本卦六爻，初与四、二与五、三与上皆阴阳相应与也。下卦艮其德为止，下卦兑其德为说，艮阳卦男也，兑阴卦女也。故《彖》曰：“二气相感以相与，止而说，男与女，利贞，取女吉也”。由于卦爻均以阴阳相感应，男求女说，钟情专一而无邪，此乃婚姻之正道，所以取女吉也。天地相感万物乃能生生不已，圣人燮调阴阳坚守中道，则人心服而天下治也。“观其所感而天地万物之情可见矣”者，凡阴阳合德，刚柔相交感者，此乃天地万物之情之所在，亦即自然规律也，恒、大壮、萃三卦彖辞云：“天地万物之情可见矣”复彖云：“复其见天地之心乎”，义均同此。

［小象传］

初六：“咸其拇”，志在外也。

初应四、四在外卦，故曰“志在外也”。

六二：虽“凶”“居吉”，顺不害也。

六二与九五相正应，而上承阳，故曰“顺而不害也”。

九三："咸其股"，亦不处也。志在随人，所执下也。

九三应上为四五所阻应上难。初二志在随三、三履重阴，故三宜下也。故曰"所执下也"。

九四："贞吉悔亡"，未感害也，"憧憧往来"未光大也。

四失位，承乘皆阳，如应初又遇敌阻，知其害而不动，害就不存在了，故象曰未感害也。动则上下遇阻，故亦未能光大也。

九五："感其脢"，志末也。

李鼎祚云："末犹上也，四感于初，三随二，五比于上，五感于上"。故曰"志末也"。

上六："感其辅，颊、舌"，滕口说也。

上六应三为四五敌阻，三往应上亦为所阻，相应难也，故曰"滕口说也"。谓徒以空言相感而难见行动也。滕者送也，传也。

恒䷟(巽下震上)：亨，无咎，利贞。利有攸往。

[彖传]

彖曰：恒、久也。刚上而下柔雷风相与，巽而动，刚柔皆应，恒。恒："亨"；无咎；利贞。久于其道也。天地之道，恒久而不已也。"利有攸往"，终则有始也。日月得天而能久照，四时变化而能久成，圣人久于其道，而天下化成，观其所恒，而天地万物之情可见矣。

咸、恒互为综卦。"刚上而柔下"者，咸下卦之艮上而为恒上之震也。柔下者，咸上卦之兑，下而为恒下之巽也。恒卦的意思是常久也。从卦位上看，阳卦在上，阴卦在下，而从卦象上看，"雷风相与"，从卦德上看"巽而动"。从六爻关系上看，六爻皆刚柔相应(初六与九四，九二与六五，九三与上六)，这几个主要方面都是符合易之常道，即阴阳合德，刚柔相应，亦即符合自然的规律。宇宙运动变化是无始无终的，相对来看又是终则有始的，正因为如此，所以能恒常也，久也。是故日月根据天道变化，规律运行而能久照，四时而能久成。圣人效法天道，以燮理阴阳，坚守中道而能形成良好的社会风尚而成化天下也。"观其所恒，而天地万物之情可见矣"义同咸彖。

[小象传]

初六："浚恒"之"凶"，始求深也。

初居最下近亲二、三而上应九四故曰"始求深也"。

九二：九二"悔亡"，能久中也。

以刚居中，可以久也。

九三："不恒其德"，无所容也。

九三承乘皆阳，进退有阻，故曰“无所容也”。

九四：久非其位，安得禽也。

九四失位，故曰“安得禽也”。

六五：“妇人”贞吉，从一而终也，“夫子制义”，从妇“凶”也。

尚秉和云：“二五为夫妇，五下遇重阳，而正应在九二，阴得阳应，终身顺承故贞妇人吉，夫乾为夫，大过之九二，老夫得其女妻是也，故夫子谓九二，六五者九二之妇，本为正应，然二若应五而从妇，则三四遇敌，横犯灾难，故夫子凶也。大畜初九曰，不犯灾，需初九曰不犯难行。二卦初九皆有正应，而皆二三得敌，故曰灾难，兹与之同”。

上六：“振恒”在上，大无功也。

上六处动之极，有应受敌阻，故曰“大无功也”。

遁䷠（艮下乾上）：亨，小利贞。

［彖传］

彖曰：遁，亨。遁而亨也。刚当位而应，与时行也。“小利贞”，浸而长也。遁之时义大矣哉。

“亨，遁而亨也。刚当位而应，与时行也”者，以九五与六二中正相正应也，卦爻运行体例是从下往上，今阴爻上行，阳爻后退故曰“与时行也”。“小利贞”浸而长者，整个形势是阴爻逐渐往上浸长，阴指小人，小人得志之时，君子应及时洁身隐退为上策也。

［小象传］

初六：“遁尾”之“厉”不往何灾也。

初应四，遇敌阻，不往应四，故曰“不往何灾也”。居而不往无灾也。

六二：“执用黄牛之革”，固志也。

六二与九五中正相应，阴阳合德，故曰“固志也”。

九三：“系道”之“厉”，有疾惫也，“畜臣妾吉”，不可大事也。

王弼云：“三上无应，比二，阳附阴故”系遁，“宜远小人。系于所在，不能远害也，亦已惫矣”。阳系于阴，阴为小，故曰“不可以大事也”。

九四：“君子好遁”，“小人否”也。

九四应初而遇敌阻，君子处此毅然绝之而遁。“小人否”也，者，小人阴也，阴上承阳故曰“小人否也”。

九五：“嘉遁贞吉”，以正志也。

五、二中正相应，以中正而居天位，故曰“以正志也”。

上九："肥遁无不利"，无所疑也。

上九处遁之最上、下无应与，应及时而遁，无有所疑也。

大壮䷡（乾下震上）：利贞。

［彖传］

彖曰：大壮：大者壮也。刚以动，故壮。大壮“利贞”，大者正也。正大，而天地之情可见矣。

本卦下乾，其德刚健，上卦震其德动，故曰“刚以动故壮也”。四阳爻集中居于卦之中下，两阴爻居于卦上。阳为大，阴为小。故曰“大者壮也”。“大壮利贞，大者正也。正大，而天地之情可见矣”者，指本卦九二与六五居于上下卦之中，阴阳相正应也。故曰“正大而天地之情可见矣”。（注详《咸彖传》）

［小象传］

初九：“壮于趾”其孚穷也。

初九无应，前遇敌阻，故曰“其孚穷也”。

九二：九二“贞吉”，以中也。

以居中位也。

九三：“小人用壮”，君子罔也。

九三承乘皆阳为敌，应上六难也，宜无为而处，罔，无也，不动也。

九四：“藩决不赢”，尚往也。

九四亲比六五，故尚往。

六五：“丧羊于易”，位不当也。

阴居阳位，故曰“位不当也”。

上六：“不能退，不能遂”，不详也，“艰则吉”，不可长也。

上六应三，而遇敌阻，处卦之最上，进退两难也，故曰“不详也；”居穷极之地，故曰“不可长也”。

晋䷢（坤下离上）：康侯用锡蕃庶，昼日三接。

［彖传］

彖曰：晋，进也，明出地上，顺而丽乎大明，柔进而上行，是以康侯用锡马蕃庶，昼日三接也。

晋，进也以释卦名。来知德云："明出地上，顺而丽乎大明"者，指本卦象卦德而言。下卦坤，为地，顺也，丽、附丽也，大明即离象日，坤下离上故曰"明出地上，顺而丽乎大明也"。"柔进而上行"者，晋综明夷，言明夷下卦之离进而为晋上卦之离，六五以柔顺明丽之德进而得君位也。是以康叔用锡马蕃殖。一天之内三次交配，繁殖旺盛也。

［小象传］

初六："晋如摧如"，独行正也。"裕无咎"，未受命也。

初应四，前二三亦阴亦亲比于四，然初四为正应，故曰"独行正也"。未受命者，言九四下履重阴均与之相亲比，未能专应初六而不顾三二也。

六二："受兹介福"，以中正也。

六二既中且正也。

六三："允众"之志，上行也。

六三应上而承阳，故曰"上行也"。

九四："鼫鼠贞厉"，位不当也。

九四失位，故曰"位不当也"。

六五："失得勿恤"，往有庆也。

六五上承阳，故曰"往有庆也"。

上九："维用伐邑"，道未光也。

尚秉和云：离为光明，至上光将熄矣，夫王道大光，而主征伐，未必光也。

明夷䷣（离下坤上）：利艰贞。

［彖传］

彖曰：明入地中，明夷。内文明而外柔顺，以蒙大难，文王以之。“利艰贞”，晦其明也。内难而能正其志，箕子以之。

明夷与晋相综。明夷下卦离象日、明夷上卦坤象地，故曰：“明入地中”。以喻太阳入地而黑暗。“内文明而外柔顺，以蒙大难，文王以之”者，内卦离其德文明，外卦坤其德柔顺，这是以两卦德卦体喻文王德高望重臣服商纣，仍不免有羑里之囚也。“利艰贞”者，言文王处此困境，乃韬光养晦，而晦其明也。“内难而能正其志，箕子以之”者，箕子乃纣之诸父，内亲也，故曰“内难”，贤明正直，见纣暴虐、腐败，民怨沸腾，贤臣遭殃，他屡言切谏，惨遭打击，仅以身免，又不忍离故国，只好装疯而晦明，以正其志也。

［小象传］

初九：“君子于行，义不食也。

初九居潜龙勿用之位，当明夷之世，故义不食也（食禄位也）。

六二：六二之“吉”，顺以则也。

六二中正无应而承阳，故曰“顺以则也”。则法则，阴阳合德，刚柔相应，乃《易传》之通则也。

九三：“南狩”之志，大有得也。

九三应上六，前遇众阴，阴阳相与，故曰“大有得也”。

六四：“入于左腹”，获心意也。

六四当位有应，故曰“获心意也”。

六五：“箕子之贞”，明不可息也。

侯果云：六五履中，内明外暗，然以正为明，故明不可息也。

按：关于明夷六五爻辞和《小象》辞在注释上有一大争论。自汉以来，大都以箕子为荼滋，为孩子，为荼兹，不一而足。考其原因，以五为君位，箕子臣人而居天子之位，有乖《易》例也。在这一思想指导下，于是千方百计把箕子篡改掉、抹掉，而将有帝王身份的纣或文王补上，其用心固良苦也。魏晋时之易家邹湛讥之曰：训箕为荼、祐子为滋，漫行不经，不可致诰。事实上马融之说是确切的。理由是(一)箕子之明夷，利贞。既非错简，事实岂能抹掉。如将"箕子"抹掉，那么《彖》曰"内难而能正其志，箕子以之"，又将何以处之！(二)周易古经并无五为君位之例，以五为君位，乃《易传》之通例也。《经》和《传》是有区别的，怎能以《易传》之通例而擅改经意呢？《经》《传》怎能混为一谈？(三)《小象传》讲本爻爻辞既不违爻辞之本意，又不违背五为天位之通例，不照搬爻辞，而是将爻辞改造提高为"箕子之贞"，明不可息也。足徵《易传》并未以箕子为天子。对此侯果云："体柔履中，内明外暗，群阴共掩，以夷其明，然以正为明而不可息"，故曰："箕子之贞，明不可息也"。本爻《小象传》正是依据《彖传》"内难而能正其志，箕子以之"而来。《小象传》与《彖传》的思想体系和法则都是了一脉相承的。

上六："初登于天"，照四国也，"后入于地"，失则也。

尚秉和云："则谓三，上应三为四、五格阻，不能应三，故曰"失则"。故"则"字与六二"顺以则，谦六四不违则义同。皆谓阳。众说皆不知失之何在？

家人䷤（离下巽上）：利女贞。

［彖传］

彖曰：家人，女正位乎内，男正位乎外；男女正，天地之大义也。家人有严君焉，父母之谓也。父父、子子、兄兄、弟弟、夫夫、妇妇，而家道正，正家而天下定矣。

“家人女正位乎内，男正位乎外，男女正，天地之大义也”者，以内卦离之六二以柔居于内卦之中而且正，比喻“女正位乎内”，以外卦巽九五以刚居于外卦之中，既中且正，以喻“男正位乎外”。此乃男女之得正者也。二五刚柔相应，亦即男女婚媾而为夫妇，有如天地阴阳相交感之大义也。其次《彖》曰：家有严君焉，父母之谓也及以下所言，构成一个家庭的全体成员即父子兄弟夫妇皆恪守其正，则家道正矣，从而推及修身、齐家、治国，平天下之要义。《论语》云：“其为人也孝悌，而好犯上者鲜矣，不好犯上而好作乱者，未之有也”。故正家而天下定也。从《彖传》考之，它是宣扬封建伦理道德思想体系的：（一）天尊地卑，男尊女卑；（二）以男性为中心，等级森严。为以后三纲五常所本。

［小象传］

初九：“闲有家”，志未变也。

初九正应六四，刚柔相应之志不变，故曰“志未变也”。

六二：六二之“吉”，顺以巽也。

六二中正有应而承阳，故曰“顺以巽也”。

九三：“家人嗃嗃”未失也，“妇子嘻嘻”，失家节也。

九三得位，以刚正治家虽严而不失正道也。若反严为宽，男女

行为放浪，则有失家节也。

六四："富家大吉"，顺在位也。

六四当位有应而上承九五之君，故曰"顺在位也"。

九五："王假有家"，交相爱也。

九五与六二中正相应，六二、六四均上承阳，故曰"交相爱也"。

上九："威如之吉"，反身之谓也。

上无应而处卦极，为全家所翊载，应以反求诸己为表率也。

睽䷥（兑下离上）：小事吉。

［彖传］

彖曰：睽，火动而上，泽动而下，二女同居，其志不同行。说而丽乎明，柔进而上行，得中而应乎刚，是以“小事吉”。天地睽而其事同也，男女睽而其志通也，万物睽而其事类也。睽之时，用大矣哉。

睽之上卦离，象火，炎上，下卦兑象泽，润下，故曰“火动而上，泽动而下”，两者不相交。《离》《兑》均为阴卦，两阴卦相遇，相斥而不相交感。故曰“二女同居，其志不同行也”。“说而丽乎明”者，下卦兑其德为说，上卦离其象为明，故曰“说而丽乎明”也。“柔进而上行，得中而应乎刚，是以‘小事吉’”者，俞琰云：“睽、鼎、晋”三卦彖皆曰：“柔进而上行”皆六二进而为五，《渐》卦彖曰：“进得位”则六三进而为六四。睽鼎以前卦取义，晋卦以后卦取义”。来知德云：《睽》综《家人》。言家人下卦离进而为睽之上卦，从而六五居五之中而应乎九二之刚也。故曰“柔进而上行，得中而应乎刚”，是以“小事吉”也。（阳大阴小，六五阴也）天地睽而其事同也以下至大矣哉。指本卦上下两卦都属阴卦，阴遇阴则相敌而不相交感也。盖天地万物之理，凡阴遇阳或阳遇阴则相交相应。反之凡阳遇阳或阴遇阴则相敌相斥，《否》、《泰》二彖言之详矣，故曰“天地睽而其事同也，男女睽而其志通也，万物睽而其事类也，睽之时用大矣哉”，此乃《彖传》深刻而系统地阐明了“一阴一阳之谓道”。一阴一阳相反相成乃《易》之原理、原则，亦即天地万事万物变化之规律性也。亦即朴素辩证法的光辉思想。

［小象传］

初九："见恶人"，以辟"咎"也。

初九无应前遇敌阻，见恶人也，居而不动则可以辟"咎"也。

九二："遇主于巷"，未失道也。

九二有应而得中，故曰"未失道也"。

六三："见曳舆"，位不当也。"无初有终"，遇刚也。

六三以阴居阳位，故曰"位不当也"。六三承阳故曰"遇刚也"。

九四："交孚无咎"，志行也。

九四上下皆阴，阳遇阴孚也。故曰"交孚无咎，志行也"。

六五："厥宗噬肤"，往有庆也。

六五居尊位有应而承阳，故曰"往有庆也"。

上九："遇雨"之"吉"，群疑亡也。

上九应六三，如雨之和，故曰"群疑亡也"。

蹇䷦（艮下坎上）：利西南，不利东北。利见大人。贞吉。

［彖传］

彖曰：蹇，难也，险在前也；见险而能止，智矣哉。蹇“利西南”，往得中也；“不利东北”，其道穷也。“利见大人”，往有功也；当位“贞吉”，以正邦也。蹇之时用大矣哉。

“蹇，难也，险在前也，见险而能止，知以哉”者，本卦下卦艮其德为止，上卦坎为险，故曰“险在前也”，见险而能止，故曰“知以哉也”。来知德云：蹇与解卦相综。“利西南，往得中”者，言解下卦之坎，往而为蹇上卦之坎，故曰“九二往而得九五之中也”。讼卦刚来而得中”者，坎自需上卦而来居于下卦，故曰“来”。（从内往外为往，从外卦到内卦曰来，下往上曰往，上至下曰来）“其道穷也”者，解上卦之震，来而为蹇下卦之艮。蹇难在东北，今下于东北，艰止而不行，故曰“其道穷也”。“利见大人，往有功也，当位贞吉，以正邦也”者，指六二与九五，既中且正而相正应也。

［小象传］

初六：“往蹇，来誉”，宜待也。

初六无应，前有险阻，宜静居以等时也。故曰“宜待也”。

六二：“王臣蹇蹇”，终无尤也。

六二与九五中正相应，虽处险中，而终无尤也。

九三：“往蹇来反”，内喜之也。

九三与上六相应，而遇敌阻，下履重阴近而相得，故曰“内喜之也”。

六四：“往蹇来连”，当位实也。

六四当位而承阳，阳为实，故曰“当位实也”。

九五：“大蹇朋来”，以中节也。

九五与六二中正而应，当位居尊，故曰“以中节也”。

上六：“往蹇来硕”，志在内也，“利见大人”以从贵也。

上六应九三，故曰“志在内也”。上六亲比九五之君，故曰“以从贵也”。

解䷧(坎下震上)：利西南，无所往，其来复吉。有攸往，夙吉。

［彖传］

彖曰：解，险以动，动而免乎险，解。解“利西南”，往得众也。“其来复吉”，乃得中也。“有攸往，夙吉”，往有功也。天地解，而雷雨作，雷雨作，而百果草木皆甲坼。解之时，大矣哉。

本卦下卦坎，其德为险；上卦震，其德为动，天雷震动冲开险难，险境就得以解除，故曰“险以动，动而免乎险也”。以此解卦名义。来知德云：解与蹇相综，以蹇下卦之艮，往而为解上卦之震也。震二爻皆坤，坤位西南，故解“利西南”，往得众也。蹇上卦之坎，来而为解下卦之坎。九二得中与讼卦刚来得中同，蹇坎往上曰往得上卦之中，解坎由上来下，故曰“其来复吉”，乃得中也。九二以刚得中为吉也。动而免乎险，故往有功也。“天地解而雷雨作，雷雨作而百果草木皆甲坼”者，如像春雷震动，解天地之屯也。雷雨交作，万物更苏，解之时意义是何等重大。

［小象传］

初六：刚柔之际，义无咎也。

初六有应而承阳，刚柔之际，际交也，故曰“义无咎也”。

九二：九二“贞吉”，得中道也。

九二以刚居中，故曰“得中道也”。

六三：“负且乘”，亦可丑也。自我致戎，又谁咎也。

六三失位上承阳而下乘刚，以小人而乘君子之位，故曰“亦可丑也，”自我致戎，咎由自取，又怪谁呢？故曰“又谁咎也”。

九四：“解而拇”，未当位也。

九四以阳居阴位，故曰“未当位也”。

六五：“君子有解”，小人退也。

六五居尊履中，君子之德也，下应九二，六三小人亦难阻隔，故云“小人退也”。

上六：“公用射隼”，以解悖也。

上六居卦之最上，无应，无比无牵挂，乃解险之良机，故“以解悖也”。

损䷨（兑下艮上）：有孚、元吉、无咎、可贞，利有攸往。曷之用，二簋可用享。

［彖传］

彖曰：损，损下益上，其道上行。损而有孚、“元吉、无咎、可贞，利有攸往。曷之用，二簋可用享”。二簋应有时，损刚益柔有时，损益盈虚，与时偕行。

来知德云：损卦与益卦相综。益卦柔卦居上，刚卦居下。“损下益上”者，损益下卦之震，上行居损卦之上而为艮也。故其道上行也。如言柔进而上行居六五之君位也。本卦损下卦（内卦）之刚，益上卦（外卦）之柔，故曰“损益盈虚，与时偕行”。抑有进者，《彖传》重申谓人有诚信则行事可获大吉、无咎、可贞，利于攸往，虽用两簋淡饭可以敬神，另外《彖传》以本卦六爻皆阴阳相应。故曰：“损刚益柔有时，损益盈虚，与时行也”。故《杂卦传》云：“损益盛衰之始也”。即损为盛之始，益为衰之始，是以时当盈而损之，时当虚而益之也。此该事物之常理，即因时而损益耳。

［小象传］

初九：“已事遄往”，尚合志也。

初九六四为正应，阴阳相应故曰“尚合志也”。

九二：九二“利贞”，中以为志也。

九二与六五相应，顺而无阻，故曰“中以为志也”。《周易折中》云：“易传首先重中，其次为正，中重于正，正不必中，而中则正。

六三：“一人行”，三则疑也。

六三、六四、六五同为阴为敌，故曰“三则疑也”。六三与上九正

应，则得其友矣。

六四："损其疾"，亦可喜也。

四得阳应故曰"亦可喜也"。

六五：六五"元吉"，自上祐也。

六五居尊位有应而承阳，故曰"自上祐也"。

上九："弗损，益之"，大得志也。

六三应上九，阴阳相应，故曰"大得志也"。

益䷩（震下巽上）：利有攸往，利涉大川。

［彖传］

彖曰：益，损上益下，民说无疆；自上下下，其道大光，“利有攸往”，中正有庆；“利涉大川”，木道乃行。益，动而巽，日进无疆，天施地生，其益无方，凡益之道，与时偕行。

来知德云：损，损上卦之艮，益，益下卦而为震也。故曰：“益”，损上益下，民说无疆。以上下下，其道大光者；本卦与损卦一样，六爻皆阴阳相应，损卦九二与六五只得中而不得正，而本卦六二与九五相应，既中且正也。故曰：“中正有应也”。故利涉大川，木道（船）乃行也。“动而巽，日进无疆，天施地生，其益无方，凡益之道，与时偕行”者，本卦下震为阳为动，上巽为阴为顺，故曰“动而巽也”。阴阳合德，天施地生，风雷相与，和之至也。泽及万物也。王弼云：益之为用，施未足也，满而益之，害之道也。故曰“凡益之道，与时偕行也”。

［小象传］

初九：“元吉无咎”，下不厚事也。

初九前遇坤（六二、六三、六四）初九正应六四，而不厚事于坤也。

六二：“或益之”，自外来也。

六二正应九五、五处于外卦也。故曰“自外来也”。

六三：“益用凶事”，固有之也。

六三与上九相应，乃易常道，故曰“固有之也”。

六四：“告公从”，以益志也。

六四下有应，上承阳故曰“以益志也”。

九五：“有孚惠心”，勿问之矣。“惠我德”，大得志也。

王弼云：“得位居尊为益之主者也，以诚惠物，物亦应之也”。九五中正而居天位，下乘重阴，故曰“大得志也”。

上九：“莫益之”，偏辞也。“或击之”，自外来也。

尚秉和云：上应在三，为五敌阻，言阻力仍在外也。《同人》九二曰“敌刚”，《中孚》六三曰得敌，子夏传二三与四为敌，是阳遇阳，阴遇阴为敌，愈近愈不相得。旧解自虞翻以来，皆不知此为《易》之根本定例。故说或击之皆不知击上九为何爻。

夬䷪（乾下兑上）：扬于王庭，孚号有厉；告自邑，不利即戎。利有攸往。

［象传］

彖曰：夬，决也，刚决柔也；健而说，决而和“扬于王庭”，柔乘五刚也；“孚号有厉”，其危乃光也。“告自邑，不利即戎”，所尚乃穷也；“利有攸往”，刚长乃终也。

“夬，决也，刚决柔也。健而说，决而和”者，本卦下卦乾为健，上卦兑为说，本卦六爻，五刚爻居中下，一柔爻居上故曰“刚决柔也”。本卦下健上说，阴阳合德，刚柔相应，故虽夬而不失其和也。“扬于王庭，柔乘五刚也。孚号有厉，其危乃光也”者。一阴履五阳之上，故曰“扬于王庭柔乘五刚也”。上六虽为阳所说，然处于穷极之地。阳长则阴退，阳长故光也。“告自邑，不利即戎，所尚乃穷也，利有攸往，刚长乃终也”者，卦例六爻之运行，乃自下而上行，五刚爻再往上发展一步，则上六尽矣。故曰“利有攸往”，刚长乃终也。终谓阴尽。

［小象传］

初九：“不胜”而“往”，咎也。

初九无应，前遇重刚，相敌，往必咎也。

九二：“有戎勿恤”，得中道也。

九二以刚得中，故曰“得中道也”。

九三：“君子夬夬”，终“无咎”也。

孔颖达云：在众阳之中，独与上六为应，故“终无咎也”。

九四：“其行次且”，位不当也。“闻言不信”，聪不明也。

阳居阴位故曰“位不当也”。九四无应承乘皆阳遇敌耳目闭塞故聪不明也。

九五：“中行无咎”，中未光也。

九五中正而居君位而未光者，以上六以柔乘刚，故“中未光也”。

上六：“无号”之“凶”，终不可长也。

上六处卦之极，为刚所决，阴道将尽，故曰“终不可长也”。

姤䷫（兑下乾上）：女壮，勿用取女。

［彖传］

彖曰：姤，遇也，柔遇刚也。“勿用取女”，不可与长也。天地相遇，品物咸章也。刚遇中正，天下大行也。姤之时义大矣哉。

“姤卦与夬卦相综。本卦下卦巽（柔也），上卦乾（刚也），故曰柔遇刚也”。以上下两卦体，卦德解释卦名义。其所以名姤者，以柔遇刚也。夬卦五阳爻在下，一阴爻在上，阳爻再升长，阴爻就穷尽了。而《姤》卦与《夬》卦相反，一阴爻在下，五阳爻在上，易之体例爻之运行法则乃从下往上而行，即一阴爻逐渐向上升长，而增，而阳爻则逐渐减少。正以阴日增，阳日减的发展形势故曰“勿用取女”，不可与长也。天地相遇，即阴阳相遇，从而品物咸章也。《姤》卦九五既中且正而居天位。故曰“刚遇中正，天下大行也”。姤之时义大矣哉也。

［小象传］

初大：“系金于‘柅’，柔道牵也。

初六正应九四，而与五阳相应与，阴阳合德，故曰“柔道牵也”。

九二：“包有鱼”，义不及宾。

九二无应而遇刚，近比于初，而义不及宾，宾四也。

九三：“其行次且”，行未牵也。

朱禧云：九三无应，承乘皆阳，均无与，而不牵连，然当位故曰“行未牵也”。

九四：“无鱼”之“凶”，远民也。

初应四，而比二，难应四，故曰“远民”。阳以阴为民也。

九五：九五“含章”，中正也。“有陨自天”，志不舍命也。

九五居尊位，既中且正也。刚中之志，不违天命也。

上九：“姤其角”，上穷“吝”也。

居卦之最上而无应无比故曰“上穷吝也”。

萃䷬（坤下兑上）：王假有庙，利见大人。亨、利贞，用大牲吉，利有攸往。

［彖传］

彖曰：萃，聚也；顺以说，刚中而应，故聚也。“王假有庙”，致孝享也。“利见大人，亨”，聚以正也。“用大牲吉，利有攸往”，顺天命也。观其所聚，而天地万物之情可见矣。

以卦体、卦德来解释卦之名义。本卦下卦坤，其德顺；上卦兑，其德说，故曰“顺以说”也。本卦六二与九五中正相应，君民和说而天下治也，故曰：“刚中而应，故聚也”。“王假有庙”者，谓王者入宗庙祭祀，以尽臣子之孝道也。以九五之尊上行下效，天下归心，故曰“利见大人”，聚以正也。二五中正而应五为天位故曰“利有攸往”，顺天命也。“观其所聚，而天地万物之情可见矣”（解同咸彖）

［小象传］

初六：“乃乱乃萃”，其志乱也。

初应四遇二三敌阻，若四来应已，又恐六三先比于四，故疑惑而志乱也。

六二：“引吉无咎”，中未变也。

二居中而应九五之志未变也。

六三：“往无咎”，上巽也。

六三无应而上承重阳，阴顺阳故曰“上巽也”。

九四：“大吉无咎”，位不当也。

九四以阳居阴位，故曰“位不当也”。

九五：“萃有位”，志未光也。

九五中正而居天位，而日志未光者，以上六以柔乘刚也。故曰“志未光也”。

上六：“赍咨涕洟”，未安上也。

王弼云：居于上极，五非所乘，近不比远无应，危莫甚焉故曰“未安上也”。

升䷭（巽下坤上）：元亨，用见大人，勿恤，南征吉。

［彖传］

彖曰：柔以时升，巽而顺，刚中而应，是以大“亨”。“用见大人，勿恤”，有庆也。“南征吉”，志行也。

来知德云：升卦与萃卦相综，萃下卦之坤升而为升之上卦，萃上卦之兑来居升下卦之巽，故曰“柔以时升”也。“巽而顺，刚中而应”，是以大“亨”者。本卦下卦巽，上卦坤为顺，故曰“巽以顺”也，九二以刚居中而应六五之君，故曰：“刚中而应也。刚中而应，乃阴阳合德，刚柔相应，吉熟大焉，故曰“有庆也”，“志行也”。

［小象传］

初六：“允升大吉”，上合志也。

初六无应而承阳，故曰“上合志也”。

九二：九二之“吉”，有喜也。

九二与六五相应，故曰“有喜也”。

九三：“升虚邑”，无所疑也。

朱禧云：阴为虚阳为实。九三应上六，上六为阴虚故曰“升虚邑也”。阴阳正应，故无所疑也。

六四：“王用亨于岐山”，顺事也。

坤为顺故曰“顺事也”。

六五：“贞吉”，升阶，大得志也。

程传云：“六五得九二刚中之应，故曰“大得志也”。

上六：“冥升”在上，消不富也。

上六应九三，而为五、四相敌阻，不得应三故曰“消不富也”。无阳则不富。

困䷮(坎下兑上)：亨、贞大人吉、无咎。有言不信。

［彖传］

彖曰：困，刚揜也。险以说，困而不失其所，“亨”，其唯君子乎：“贞大人吉”，以刚中也。“有言不信”，尚口乃穷也。

为什么叫困呢？因本卦阳爻皆被阴爻所掩也，故曰，刚揜也。险以说，困而不失其所，“亨”者。本卦下卦坎为险，上卦兑为说，故曰“险以说，困而不失其所，亨通也”。人处困境而能怡然处之。只有像颜回居陋巷，人不堪其忧，而回也不改其乐的君子才能做得到。为什么说“贞大人吉”呢？因九二以刚居下卦之中，九五居上卦之中，故曰“以刚中也”。《易传》尚中，以中大于一切，重于一切也。有言不信，尚口乃穷也者。尚秉和云：谓徒尚口说，必有相反而不信者，故穷也。

［小象传］

初六：“入于幽谷”，幽不明也。

朱禧云：初六以柔而处困之底，有应而有阻、居暗之甚，故曰“幽不明也”。

九二：“困于酒食”，中有庆也。

以刚居中，故有庆也。

六三：“据于蒺藜”，乘刚也。“入其室不见其妻”，不祥也。

王弼云：三无应，而乘刚，无应而入，焉得配偶，其危也。

九四：“来徐徐”，志在下也。虽不当位，有与也。

九四应初，故曰“志在下也”。不当位，以阳居阴位也，有与也者，以阴阳相应与也。

九五："劓刖"，志未得也。"乃徐有说"，以中直也。"利用祭祀"，受福也。

九五无应故曰"志未得也"。九五中正而居天位故曰"受福也"。

上六："困于葛"藟，未当也，"动悔有悔"，"吉"行也。

上六居卦之最上，下无应与，故曰"未当也"。若亲比于五，则吉行也。

井䷯（巽下坎上）：改邑不改井、无丧无得、往来井井、汔至亦未繘井、羸其瓶，凶。

［彖传］

彖曰：巽乎水而上水，井。井养而不穷也，“改邑不改井”，乃以刚中也。“汔至，亦未繘井”，未有功也。“羸其瓶”，是以“凶”也。

井卦与困卦相综，下卦巽入义，上卦坎像水，“巽乎水而上水”。“井”，是以卦象解释卦名的。为什么说：井养而不穷也，“改邑不改井”呢？此两句具有长久不变之意（人之生存离不开井水也）。其原因是：“乃以刚中也”。本卦九二以刚居下卦之中，九五以刚居上卦之中也，因其具有刚中之德，故能“不穷”，“不改”，《易传》崇尚中道也，中道是不能改变的。“汔至亦未繘井”者，指绳子下到井底而提不取水，故曰：“未有功也”。把提水的瓶子碰破，取不到水，是以凶也。

［小象传］

初六：“井泥不食”，下也。“旧井无禽”，时舍也。

初六而居卦之最下，故曰“下也”。时舍者，言初无应，为时所弃也。

九二：“井谷射鲋”，无与也。

九二无应，前遇刚，故曰“无与也”。

九三：“井渫不食”，行“恻”也。求“王明”，受福也。

尚秉和云：三应在上，为五阻隔，然三与五究系正应，终不能阻隔也。凡爻有正应者，初虽受阻，终必相应合。《同人》九五先号而后笑，大师克相遇，言五克去三、四之阻，终能遇二也。《渐》初九曰：

终莫胜言，得所愿也，言五终能与二相合也。兹害之者五，五尊位，三不敢克，言胜，只冀明王而已，王明则终能相遇也。

六四："井甃无咎"，修井也。

六四无应而承九五之君，正宜"修井也"。

九五："寒泉"之"食"，中正也。

九五之位"中正也"。

上六："元吉"在上，大成也。

上六下应九三，阴阳相应，乃"大成也"。

革䷰（离下兑上）：已日乃孚，元亨、利贞、悔亡。

［彖传］

彖曰：革，水火相息；二女同居，其志不相得，曰革。“已日乃孚”，革而信之，文明以说，“大亨”以正。革而当，其“悔”乃“亡”。天地革而四时成，汤武革命，顺乎天而应乎人，革之时，大矣哉！

“革，水火相息，二女同居，其志不相得，曰革”者，《论衡·谴告篇》云：“革、更也。水金殊气，故能相革，如俱火皆金，安能成”。本卦下卦离像火，上炎，上卦兑像泽，下润，故曰“水火相息”，抑有进者，下卦离为阴卦，上卦兑亦为阴卦，易之道“一阴一阳之谓道，一阴一阳乃相反而相成也”。故阴遇阳或阳遇阴方得相交相应而兴，若阴遇阴或阳遇阳，则为相敌，如《艮彖》云：“敌应”，中孚六三曰“得敌”故二女同居，（阴遇阴也）其志不相得，曰“革”也。“已日乃革，革而信之”之者，干宝云：“天命已至之日也，天信著也。武王陈兵孟津，诸侯不期而会者八百，皆曰纣可伐矣，武王曰：尔未知天命也，未可也，还归。二年，纣杀比干，囚箕子，尔乃伐之，所谓“已日乃孚，革而信也”。“文明以说”“大亨”以正，革而当，其侮“乃亡”者。下离为文明，上兑为说，故曰“文明以说也”。六二为卦之主爻而与九五之君中正相应，故曰“大亨，以正也”。“天地革而四时成，汤武革命，顺乎天而应乎人”者，乾刚坤柔，相反而相成，阴阳相感，而成天地之运行，四时更迭不差毫厘，万物生生不已。此乃自然规律也。桀纣上逆天道下悖民心，与人民相敌对，汤武起来革命，此乃上合天道，下顺民心也。故曰“革而当”，其“悔”乃“亡”也。此卦与《睽》卦《彖传》的原则精神一致，都深刻而系统的阐明了宇宙间万事万物

都是处于相反相成，对立统一，变化发展之中，这是自然规律，亦即易理，天下不存在没有矛盾而不变化的事物，天下乃人民的天下而非一人之天下也。

［小象传］

初九："巩用黄牛之革"，不可以有为也。

初居潜藏之位而无应与，故曰"不可以有为也"。

六二："己日乃革"，行有嘉也。

六二中正而应九五，故曰"行有嘉也"。

九三："革言三就"，又何之矣。

尚秉和云：三有应，前临重阳，阳遇阳其行塞，不能上应，若上六来即三，则顺利而有孚也。言三不必他往也。又三在三爻。《损》六三云：三人行，《需》上六云：三人来，皆以在三爻，取数于三，三就者三遇也。

谓革言来之多也。"有孚"者上孚于三也。易理不明，归解为征凶之故，莫有明者，岂知征凶征厉，谓阳遇阳。下二句谓上应三，又不相属也，又何之者，之往也，又何往者，言上六即三，三不必他往也。

九四："改命"之"吉"，信志也。

王弼云：九四处水火之际，会变之始不疑于下，信志改命，是以吉也。

九五："大人虎变"，其文炳也。

九五中正而居君位，为革之主，下应六二，二离文明故曰"其文炳也"。

上六："君子豹变"，其文蔚也。"小人革面"，顺以从君也。

上六当位，离为文，故曰"其文蔚也"。"小人革面"顺以从君者，上六（阴为小也）从九五之君也。

鼎䷱（巽下离上）：元吉、亨。

［彖传］

彖曰：鼎，象也。以木巽火，亨饪也。圣人亨以享上帝，而大亨以养圣贤。巽而耳目聪明，柔进而上行，得中而应乎刚，是以“元亨”。

“鼎，象也，以木巽火，烹饪也”者，用卦体之形象，用木烧煮饮食之鼎器的作用，以释卦之名义。“圣人亨以享上帝，而大亨以养圣贤”者，以说明鼎乃烹饪之器，其作用在祭祀和养人。而鼎器为什么能有如此大的作用呢？来知德云：鼎卦与革卦相综，本卦下巽上离，巽顺而离明，故曰“巽而耳目聪明也”。“柔进而上行，得中而应乎刚”，是以“元亨”也者，言革下卦之离进而为鼎上卦，从而六二之柔进而上行，居五得中而应乎九二之刚也，二五中正相应，是以元亨也。

［小象传］

初六：“鼎颠趾”，未悖也。“利出否”，以从贵也。

阴顺于阳故曰“未悖也”，初承阳应四故曰“以从贵也”。

九二：“鼎有实”，慎所之也。“我仇有我疾”。终无尤也。

九二与六五相应而遇重刚之阻，故曰“慎所之也”，二、五究系正应故曰“终无尤也”。

九三：“鼎耳革”，失其义也。

九三刚过不中，上无应与承乘皆阳，而失其义也。

九四：“覆公餗”，信如何也。

九四应初而上亲比于五，应初而遇二、三敌阻，难以去应，信如

何者，信失也。

六五："鼎耳黄"，中以为实也。

孔颖达云：五为中位，应在九二、六五得以中为善，是以中为实也（按实指阳也）。

上九："玉铉在上"刚柔节也。

上得六五相承，故曰"刚柔节也"。

震䷲（震下震上）：震来虩虩、笑言哑哑、震惊百里、不丧匕鬯。

［彖传］

彖曰：震、亨。“震来虩虩”，恐致福也。“笑言哑哑”，后有则也。“震惊百里”，惊远而惧迩也；出可以守宗庙社稷，以为祭主也。

本卦上下卦均为震，其像雷，其德动，雷有亨通之义。本卦六爻，皆相敌应，故人们闻雷声无不恐惧，言行都得遵循法则，而不敢胡作非为，从而可以获得福泽，保平安。炸雷震惊百里之外，远地闻之惊恐，近地闻之畏惧，在此情况下，而能镇定自若而不失常态的正人君子，则可以负担守宗庙社稷，主持祭祀的重任。

［小象传］

初九：“震来虩虩”，恐致福也。“笑言哑哑”，后有则也。

金景芳、吕绍纲云：“初九爻辞与卦辞同。只多‘后’与‘吉’二字，《小象传》又同于《彖传》，在384个爻中是唯一的一爻”。尚秉和云：“阳在下故言后，言初虽虩虩而惧，后则乐也。阳遇重阴故也”。

六二：“震来厉”，乘刚也。

六二以柔而乘刚也。

六三：“震苏苏”，位不当也。

六三以阴居阳位，故曰“位不当也”。

九四：“震遂泥”，未光也。

九四无应，而陷于上下四阴之中，故曰“未光也”。

六五：“震往来厉”，危行也。其事在中，大无丧也。

尚秉和云：“往得敌来乘刚，故往来皆厉也。自阳遇阳，阴遇阴之理失传，於是虞翻不知往厉之故，在阴遇阴以乘刚为说，乘刚则

来厉，于往无涉也（按虞翻注此云："乘刚山顶故危行也"。六五上六乃阴遇阴，非乘刚也。尚说是也。）六五得中位尊，故无大丧也。

上六："震索索"中未得也。虽"凶无咎"，畏邻戒也。

上六无应居上位而无中正之德，知畏而备戒心，故可无咎也。

艮䷳（艮下艮上）：艮其背、不获其身、行其庭，不见其人、无咎。

［彖传］

彖曰：艮，止也。时止则止，时行则行；动静不失其时，其道光明。艮其止，止其所也。上下敌应，不相与也。是以“不获其身，行其庭，不见其人，无咎”也。

“艮、止也。时止则止，时行则行，静动不失其时，其道光明”者，这是以卦体卦德来解释卦之名义的。艮者止也，艮的正面是止，其相对面乃行。不是只止（静）不动（行），它包含着止也包含着行。什么时间止，什么时间行，要害在于趣时，时机恰当是关键，只能趣时而行，不能逆时而动，做到时止则止，时行则行，动静不失其时，则其道光明”。时机洽到好处，结果其道光明。而易道之趣时与否，则以视其阴阳是否合德，刚柔是否相感应而定也。

“艮其止，止其所也，上下敌应，不相与也”者，尚秉和云：艮卦六爻，初六与六四、六二与六五、九三与上九、均刚柔相敌应，故曰“上下敌应，不相与也”。阴阳相遇为朋为类，若阳遇阳，阴遇阴，则皆为敌矣。《同人》九三云：“敌刚”，以比应皆阳，故曰“敌刚”，以阳遇阳为敌，《中孚》六三云得敌，《子夏传》云：四与三为敌，而不失其义。荀爽解之曰：三四俱阴，故称敌也。以阴遇阴为敌，此实易之根本。明乎此者则《屯》六二之“十年乃字”《比》六三之“比之匪人”。《颐》六二之“失类”，六五之“不利涉”。《大壮》初九之“征凶”。《解》九四之“解而拇”。《夬》初九之“往不胜”。九四之“其行次且”。《鼎》九二之“慎所之”。《震》六五之“往厉”。皆可观象而得其义，否

则不知其所谓矣。此易义之所以终古长夜也。然观《子夏传》之解"得敌",似此义韩婴已知之,荀爽能释之,然何以於上列各爻,任其失解,亦有解而采摭者不合其意而不录欤。尚氏之说是确切的,故录於此以供读者参考。正是由於"上下敌应,不相与也",所以"不获其身,行其庭,不见其人,无咎"也。

[小象传]

初六:"艮其趾",未失正也。

初六无应,前遇敌,宜静处不动,不动亦未失正也。

六二:"不拯其随",未退听也。

六二中正无应,而承阳,故六二上承阳而不拯初六之阴,故曰"不拯其随,而未退听也"。

九三:"艮其限"。危薰心也。

限于上下之际,九三以刚居四限之间,与上下四阴皆刚柔相济,宜可通顺而行。唯九三若亲于上,则下二阴柔牵于下,若亲于下,而又疏于上,九三处此,进退两难。有如限,居身之中,而隔上下之限,受上下牵连而难自主而"危薰心也",谓其心焦急如焚也。

六四:"艮其身",止诸躬也。

六四当位而无应,前遇敌阻,不利往只宜静处以待,故曰"止诸躬也"。

六五:"艮其辅"。以中正也。

六五居中而得尊位也。尚秉和疑正为衍文。盖六五得中而不得为正也。

上九:"敦艮"之"吉",以厚终也。

上九无应而居卦极,能知足而止。故得以"厚终也"。

渐䷴(艮下巽上)：女归吉。利贞。

［彖传］

彖曰：渐之进也，“女归吉”也。进得位，往有功也。进以正，可以正邦也。其位，刚得中也。止而巽，动不穷也。

“渐之进也，女归吉也”者，因渐上下卦皆阴承阳，阴承阳以喻夫唱妇随，故曰“渐”。渐，进也，次也，阴渐进而近于阳也，“进得位，往有功，进以正，可以正邦”者。来知德云：渐与归妹相综，言归妹下卦之兑（九二）进而为渐上卦之巽（九五），而得九五之尊位，故曰“进得位，往有功也”。“其位刚得中也者，因为在《归妹》卦中二、三、四、五四个中爻皆不得位，现在将《归妹》下卦兑进而为《渐》上卦巽。从而二、三、四、五四个中爻不仅皆得其位，而且九五以刚而居中正之君位。这就阐明了，“进得位，往有功，进以正，可以正邦”的原因了。“止而巽，动不穷”者，本卦下卦艮，其德为止，上卦巽，巽有顺义。言有节制的行动。即时行则行，时止则止，故可动而不穷也。

［小象传］

初六：“小子之厉”，义无咎也。

苏东坡云：初六处卦之最下，无应不比，盖以阴适阴，两阴不能相容，静不动。故义无咎也。

六二：“饮食衎衎”不素饱也。

六二中正而上应九五，情同夫妇，得之以道，故曰“不素饱也”。《诗经·魏风》“不素餐兮”，不白吃。

九三：“夫征不复”，离群丑也。“妇孕不育”，失其道也。“利用御寇”，顺相保也。

九三上无应与，乃“征夫不复”也。“离群丑”者，上下众阴附丽于九三也。上下众阴与九三皆偶合而非正应也。非正而生故曰“妇孕不育”也。顺相保者，九三与众阴虽非正应，而皆阴阳合德，刚柔有体，故曰“利御寇”。

六四：“或得其桷”，顺以巽也。

六四下无应而上承阳，故曰“顺以巽也”。

九五：“终莫之胜吉”。得所愿也。

九五应六二，上下中正而应故曰“得所愿也”。

上九：“其羽可用为仪吉”，不可乱也。

言上居高明之地，阴皆承阳，故“不可乱也”。

归妹䷵（兑下震上）：征凶，无攸利。

［彖传］

彖曰：归妹，天地之大义也。天地不交而万物不兴。归妹，人之终始也。说以动，所归妹也。“征凶”，位不当也。“无攸利”，柔乘刚也。

归妹女嫁，乃天地之大义也。故《系辞》云：“天地絪缊，万物化醇，男女媾精，万物化生”。故天地不交而万物不兴也。“归妹，人之终始也。说以动，所归妹也”者，归妹而成为夫妻，阴阳交合乃能生生相续而不已也。婚姻为终，生育为始，故归妹乃人生之终始之大事也。本卦下震阳卦为动，上兑阴卦为说，故曰“动以说，归妹也”。但本卦中四爻都不当位，故曰：“征凶”，三五两爻皆以柔乘刚。故曰：“无攸利”也。这是说如果男女婚配出于情理不顺不正的话，那就不利了。

［小象传］

初九：“归妹以娣”，以恒也。“跛能履”，吉相承也。

初九无应，按归妹卦义，初与二乃姊妹关系，妹陪姊嫁，乃古之常道，故曰“以恒也”。二与五为正应，故初随二皆上应六五，（妹陪姊嫁也），故曰“吉相承也”。

九二：“利幽人之贞”，未变常也。

九二与六五正应，故曰“未变常也”。

六三：“归妹以须”，未当地。

六三以阴居阳位，故曰“未当也”。

九四：“愆期”之志，有待而行也。

九四失位无应，而亲比於六五也，故曰“有待而行也”。

六五：“帝乙归妹”不如其娣之袂良也。其位在中，以贵行也。

六五居中处尊，故曰“贵行也”。

上六：上六“无实”，承“虚”筐也。

阳为实，阴为虚，乃易通例也。今上六无应，所乘亦阴，皆无阳也，故曰“上六无实，承虚筐也”。

丰䷶(离下震上)：亨、王假之。勿忧、宜日中。

［彖传］

彖曰：丰，大也。明以动，故丰。“王假之”。尚大也，“勿忧，宜日中”，宜照天下也。日中则昃，日盈则食，天地盈虚，与时消息，而况于人乎，况于鬼神乎？

丰卦，下卦离，离像日(明)，上卦震像雷，其德为动，故曰“明以动，故丰也”。丰卦像太阳升空，阳光普照，万物得以滋生滋长，日丽中天的阳光，只有君王的威德才可以与之相比，故曰“王假之”尚大也。“勿忧宜日中”，宜照天下也者，言君王如欲保持国家长治久安，就必须居安思危，持盈保泰，谦虚谨慎，恪守中正之道，如日丽中天那样，否则就将“日中则昃，月盈则食，天地盈虚，与时消息便盛极则衰，就不能长治长安了，这是以天道比喻社会人事。但社会人事究竟与天地自然规律又有其特点，如人能居安思危，戒骄破满，持盈保泰，坚守中道，则虽盛又未必衰，《易传》十分重视人的主观能动性，矛盾可以转化，人们既有敢为天下先的创新精神，又要有虚中自守的精神，在易理中吉凶祸福这对矛盾都是可以通过主观努力，可促使其转化的。

［小象传］

初九：“虽旬无咎”，过旬灾也。

谓在旬日之内无咎，过旬灾也。一卦六爻运行一周为七天。初九亲比六二，因在旬日之内。而初四为敌应，故曰“过旬灾也”。

六二：“有孚发若”，信以发志也。

六二中正，而承阳故曰“信以发志也”。

九三："丰其沛"，不可以大事也。"折其右肱"，终不可用。

三应上遇敌阻，所应者阴，阳大阴小故不可以大事也。应上难，故终不可用。

九四："丰其蔀"，位不当也。"日中见斗"，幽不明也。"遇其夷主"，吉行也。

九四失位故曰"位不当也"。然亲比六五，阴阳相应，故曰"吉行"。

六五：六五之"吉"，有庆也。

六五居中处尊，而得阳辅，故曰"有庆也"。

上六："丰其屋"，天际翔也。"窥其户，阒其无人"，自藏也。

尚秉和云：五天位，上在五外，故曰"天际翔"。自藏谓三，三宜应上。

旅䷷（艮下离上）：小亨，旅贞吉。

［彖传］

彖曰：旅：小亨，柔得中乎外而顺乎刚，止而丽乎明，是以“小亨”，“旅贞吉”也。旅之时义大矣哉！

来知德云：《旅》卦与《丰》卦相综，丰下卦之离进而为《旅》之上卦，所以柔得中乎外而顺乎上九之刚也。《旅》卦下卦《艮》其德为止，上卦《离》为明。故曰“止而丽乎明也”。“小亨”者，以阴为小，阳为大也。阴阳皆顺。所以“旅贞吉”也。

［小象传］

初六：“旅琐琐”。志穷灾也。

初六失位，前遇敌阻难以应四，故曰“志穷灾也”。

六二：“得臣仆贞”，终无尤也。

六二中正之德，得到童仆，故“终无尤也”。

九三：“旅焚其次”，亦以伤矣；以旅与下，其义丧也。

九三刚过不中，而无应与，故曰“亦以伤矣”。而亲比六二，故曰“以旅与下，其义丧也”。

九四：“处于旅”，未得位也，“得其资斧”，心未快也。

九四以阳居阴位，故曰“未得位也”。下应初而受敌阻，故“心未快也”。

六五：“终以誉命”，上逮也。

六五居中处尊而上承阳故曰“上逮也”。（逮及也）

上九：以旅在上，其义焚也。“丧羊于易”，终莫之闻也。

上九过刚，处旅之上，离之极，失位无应，亢而不谦将自焚，是其义也。

巽䷸（巽下巽上）：小亨、利有攸往、利见大人。

［彖传］

彖曰：重巽以申命。刚巽乎中正而志行，柔皆顺乎刚，是以“小亨”，利有攸往，利见大人。

重巽，指上下两卦皆为《巽》卦也。“重巽以申命”者，谓君王一再宣布命令，谆谆告诫也。“刚巽乎中正而志行，柔皆顺乎刚，是以‘小亨、利有攸往，利见大人’”者。本卦初四两柔爻皆承阳，故曰“巽”，顺也。阴为卦之主爻，承阳，故“小亨而利行”。二以刚得中，九五以刚中正，下阴承顺，故曰：“刚巽乎中正而志行”。从而利见大人也。

［小象传］

初六：“进退”，志疑也。“利武人之贞”，志治也。

初六失位而无应与，故曰“志疑也”。然前遇重阳，阴与阳相遇而相与，故曰“志治也”。

九二：“纷若之吉”，得中也。

九二以刚得中，故吉也。

九三：“频巽”之“吝”。志穷也。

九三无应，不中不正，故曰“志穷也”。

六四：“田获三品”，有功也。

六四承阳故曰“有功也”。

九五：九五之“吉”，位中正也。

九五之尊既中且正也。

上九：“巽于床下”，上穷也。“丧其资斧”，正乎凶也。

上九失位而无应，处巽之极上，亢而不谦，故曰“正乎凶也”。

兑䷹（兑下兑上）：亨、利贞。

［彖传］

彖曰：兑、说也。刚中而柔外，说以“利贞”。是以顺乎天而应乎人。说以先民，民忘其劳，说以犯难，民忘其死。说之大，民劝矣哉。

兑、说也。以卦德解释卦名，兑就是喜说。“刚中而柔外，说以‘利贞’，是以顺乎天而应乎人”者，本卦上下卦都是兑，一阴爻居于两阳爻之上，二、五两刚爻以刚居中，故曰“刚中而柔外”也。以刚中之德，刚柔相与，故能亨通而“利贞”也。五为天位，上顺之。阳为君子，君子以刚中柔外的崇高品质，既顺应天理又深得民心，故曰“顺乎天而应乎人也”。如人君发布政令能以人民利益为重，行事之先人民都能喜悦高兴，则人民乐于从事，故役之以劳役，他们将是忘其劳苦去干的；动员他们去保家卫国，他们会拼死而在所不惜的。可见民心之背向，意义是何等重大啊。

［小象传］

初九：“和兑”之“吉”，行未疑也。

初九无应，而前遇阳本为敌，卦以和兑为义，故与二并行，而同比六三，故曰“行未疑也”。

九二：“孚兑之吉”，志信也。

程传云：二亲比阴柔，二以刚中之德孚信内充，故“志信也”。

六三：“来兑之凶”，位不当也。

阴居阳位，故曰“位不当也”。

九四：九四之“喜”，有庆也。

尚秉和云：四失位，无应然而有庆者，以下履阴也，《小畜》九五

曰："有孚"，《履》九四曰："志行"，皆以下遇阴而吉。此与之同，故"有庆也"。

九五："孚干剥"，位正当也。

九五中正而居尊位，位正当也。

上六：上六"引兑"，未光也。

上六无应，以引阳为说，故"未光也"。

涣䷺（坎下巽上）：亨、王假有庙。利涉大川，利贞。

［彖传］

彖曰：涣，亨。刚来而不穷，柔得位乎外而上同。“王假有庙”王乃在中也。“利涉大川”，乘木有功也。

来知德云：本卦与《节》卦相综。“刚来而不穷”者，言节上卦《坎》中之刚来居《涣》之下卦之二也。言刚自外来而居内卦之中，得中则不至於穷极也。“柔得位乎外而上同”者，节下卦之兑三之柔上行为《巽》之四，得位而承阳，从而与九五同德也。“王乃在中”者，以九五既中且正而居天位也。君王在天位，故利于乘木船渡过大川也。尚秉和云：上同者，与《小畜》六四，《升》初六之上合志同也。（按《小畜》与《履》相综、《升》与《萃》相综）

［小象传］

初六：初六之“吉”，顺也。

初六无应而承阳，故曰“顺也”。

九二：“涣奔其机”，得愿也。

九二无应，上遇重阴，故曰“得愿也”。

六三：“涣其躬”，志在外也。

六三有应，志在外卦之上九，故曰“志在外也”。

六四：“涣其群，无吉”，光大也。

六四当位而承阳，故曰“光大也”。

九五：“王君无咎”，正位也。

居九五之尊，既中且正，故曰“正位也”。

上九：“涣其血”，远害也。

上六应三而遇敌阻，难以应三，三乃坎险，离险最远故曰“远害也”。

节䷻（兑下坎上）：亨、苦节、不可贞。

［彖传］

节：“亨”。刚柔分而刚得中，“苦节不可贞”，其道穷也。说以行险，当位以节，中正以通。天地节而四时成。节以制度，不伤财，不害民。

《节》与《涣》卦相综。来知德云：《坎》刚卦《兑》柔卦，在《涣》则柔外（巽），而刚内（坎），在《节》则刚外（坎）而柔内（兑），本卦六爻，阳三爻，阴三爻则刚柔分也。“刚得中”者，九二九五两阳爻皆以刚而居上下卦之中也。“苦节不可贞”，其道穷也者，盖《节》制之道尚中也，即既中且正，不过亦非不及也。而苦《节》呢？洽以不得其中正，不是过份加以节制，就是放任失掉节制也，故曰“苦节不可贞”，其道穷也。“说以行险”者，指下卦《兑》其德为说，上卦《坎》，其德为险。故曰：“说以行险”也。“当位以节正中以通”者，此卦主爻为九五，九五既当天位又中正以通也，吉熟大焉。节者信也，故天地节而四时运行不差毫厘也。人道应效法天道，为政以德，节以制度，以不伤民之财，不损害人民的利益为准则，则能成化天下也。《后汉书·荀爽传》云：“夫寒熟晦明所以为岁，尊卑奢俭所以为礼”。故以晦明寒暑之气，尊卑侈约之礼为节也。《易》曰天地节而四时成。

［小象传］

初九：“不出门庭”，知通塞也。

郝锦云：二阳蔽于前，虽欲出而不能。

九二：“不出门庭、凶”，失时及也。

尚秉和云：九二前临重阴，阳遇阴则通，通则利往，乃竟不出，

是失时也。极中也。失时极，即失时中也。孔颖达云："极，中也，应出不出，失时之中，所以为凶"。

六三："不节之嗟"，又谁咎也。

六三失位，上无应下乘刚，前遇敌阻，处境如此"又谁咎"也。

六四："安节之亨"，承上道也。

九家易云："得正奉五，通于君，故曰承上道也"。

九五："甘节之吉"，居位中也。

虞翻云：五为中，故曰"位居中也"。

上六："苦节贞凶"，其道穷也。

荀爽云："乘阳于上，无应于下，故其道穷也"。

中孚䷼（兑下巽上）：豚鱼、吉、利涉大川、利贞。

［彖传］

彖曰：中孚，柔在内而刚得中，说而巽，孚乃化邦也。“豚鱼吉”，信及豚鱼也，“利涉大川”，乘木虚舟也。中孚以“利贞”，乃应乎天也。

《中孚》下卦《兑》其德为说，上卦《巽》其德为顺巽。中孚内两爻为柔爻，外四爻为阳爻，分居卦之上下。九二九五分居上下卦之中，故曰“柔在内而刚得中也”。盖说而巽，乃见上下内外和顺，守中而有诚信，故能信及豚鱼，从而施化于全国也。“应乎天也”者，九五中正乃天位也，三四承阳故曰“应乎天也”。

［小象传］

初九：初九“虞吉”，志未变也。

初九应六四之志未变也。

九二：“其子和之”，中心愿也。

九二以刚得中，前遇重阴。故曰“中心愿也”。

六三：“或鼓或罢”，位不当也。

尚秉和云：“《子夏传》云：三与四为敌，故曰得敌”。荀爽云“三与四俱阴，故称敌也”。盖三不当位而遇敌，故不当如此也。“得敌”与《颐》二之“失类”《艮》之“敌应”，为易义之根本，所关甚大，乃“得”。韩子夏与荀爽知之，失类则无知者，致阴遇阴，阳遇阳之处皆失解，可喟也”。按韩子夏、荀爽、尚氏所说“得敌”，允为确解。盖三与四俱为阴爻，阴遇阴为敌也。发千古之易蕴厥功甚伟。于此，余欲有说者。经文爻辞“得敌”，与《小象》无与，《小象》只云：“或鼓或

罢”，而无“得敌”，此其一也。其次为何“或鼓或罢”呢？原因是：“位不当”也。足证《经》和《传》是有严格区别的”。

六四：“马匹亡”，绝类上也。

尚秉和云：“阴阳相遇方为类。旧解皆以阴遇阴为类，故全易类字皆失诂”。绝者决也。言四遇三敌，不能应初，“类上”即承上也。

九五：“有孚挛如”，位正当也。

九五中正而当尊位也。

上九：“输音登于天”，何可长也。

侯果云：穷上失位，信不由中，何可长久也。

小过䷽（艮下震上）：亨、利贞。可小事、不可大事。飞鸟遗之音、不宜上、宜下、大吉。

［彖传］

彖曰：小过，小者过而"亨"也。过以"利贞"，与时行也。柔得中是以"小事吉"也。刚失位而不中，是以不可大事也。有飞鸟之象焉。"飞鸟遗之音，不宜上宜下，大吉"，上逆而下顺也。

本卦上卦《震》下卦《艮》，两个刚爻居中，四个阴爻分居上下，易以阳大阴小，阴爻多于阳爻，故曰小者过而"亨"也。"柔得中，是以""小事吉"也者，《易传》尚中，中大于、重于一切也。本卦二五两爻均以柔得中，六二中正，五得中而居天位故亨。以柔得中，故曰"小事吉"也。"刚失位而不中"者，指九四失位，而九三不中，故"不可大事"也。"飞鸟遗之音，不宜上、宜下"者，上卦六五以柔而乘九四之刚，乘刚为逆，下卦六二以阴而承九三之阳，承阳为顺而有庆，故曰"不宜上宜下"，以上逆而下顺也。

［小象传］

初六："飞鸟以凶"，不可如何也。

初六应九四，而遇敌阻，言应四艰难，故曰："不可如何也"。

六二："不及其君"，臣不可过也。

六二与六五相敌应，故曰"不及其君也（五为君也）"。六二上承九三之阳（三为大臣之位）承阳有庆，故曰"臣不可过也"。

九三："从或戕之"，凶何如也。

尚秉和云：三应上遇敌阻，言三若应上则四或戕之也（戕害也）故曰"凶何如也"。

九四："弗过遇之"，位不当也。"往厉必戒"，终不可长也。

九四以阳居阴位，故曰"位不当"。九四应初而遇敌阻，应初难也，故"终不可长也"。

六五："密云不雨"，已上也。

小过阴在阳上，六五居中处尊，已在阳上，故曰"已上也"。

上六："弗遇过之"，已亢也。

上六处过之极，应三遇敌阻，孤阳（九三）独处，故曰"已亢也"。

既济䷾（离下坎上）：亨、小利贞、初吉终乱。

［彖传］

彖曰：既济，“亨”，“小”者亨也。“利贞”，刚柔正而当位也。“初吉”，柔得中也。“终”止则“乱”，其道穷也。

《既济》已经成功了，所以亨通也。《既济》六爻，三阳三阴，初九与六四，六二与九五，九三与上六全当位全相应，六十四卦唯此一卦而已。故《彖》曰“亨”“利贞”刚柔正而当位也。“初吉”者，以六二阴柔居下卦之中也。阴小阳大，故曰“小利贞”也。“终”止则“乱”者，本卦六爻全当位，全相应，乃刚柔相交感，处于最佳状态，故曰“亨”。《杂卦传》云：《既济》：定也。定止也。然而这种最佳状态长期停止而不变动而又非易道也。盖宇宙间万事万物都处于变动不居之中。不变是相对的，变是绝对的。只有相对稳定，终止不变动是不可能的，有始有终，乃相对而言也。所谓穷则变，变则通，故《彖》曰：“终止则乱也”。全当位，全相应为既济，必须变化，则又未济了。《易传》闪耀着深刻而系统的辩证思想光辉。

历代不少易家对《既济》刚柔正而当位，而云“小亨”“利贞”的小字认为不当，有误。俞樾云：此乃衍文。尚秉和云：“传曰刚柔正是兼大小而言，今专以小属之，於六爻全当位之义不合，其为衍文无疑”。余谓此疑可释，“小”字既非衍文，亦不悖《易》理。盖《彖传》批判，改造了全部《周易》卦爻辞，批判改造其占筮吉凶祸福内容而将其提高到哲理化高度也。故在具体批判、改造处理上，也只能大体与易理不悖而已。如本卦卦辞“小利贞”，为什么说“小利贞”？故《彖》曰：六二以柔得中也（阳大阴小也）。《彖传》（《小象

传》)以易理批判改造了全部卦爻辞可证。

[小象传]

初九:"曳其轮",义"无咎"也。

宋衷云:得正有应,于义可以无咎也。

六二:"七日得",以中道也。

王肃云:履中道也,二五相应,七日得也。

九三:"三年克之",惫也。

金景芳、吕绍纲云:同鬼方作战三年乃克,元气大丧,已疲惫不堪矣。

六四:"终日戒",有所疑也。

六四当位有应,但遇敌阻,上承阳而下又乘刚,处多惧之地,故曰"有所疑也"。

九五:"东邻杀牛",不如西邻之时也,"实受其福",吉大来也。

尚秉和云:汉人往往以纣与文王之事说此文,不确,此乃九五得中正之时,受福故吉。

上六:"濡其首厉",何可久也。

虞翻云:"位极乘阳,故何可久"。

未济䷿(坎下离上)：亨、小狐汔济，濡其首。无攸利。

[彖传]

彖曰：未济"亨"，柔得中也。"小狐汔济"，未出中也；"濡其尾，无攸利"，不续终也，虽不当位，刚柔应也。

《未济》与《既济》相综。《未济》下卦《离》，上卦《坎》，卦爻体与《既济》完全相反。尚秉和云：《既济》六爻皆当位，止其所而不动，故曰《既济》。《未济》六爻皆不当位，不止，故曰《未济》。终而止，则其道穷也，终而不止，则其道不穷。《既济》六二得中为小"，阴为小也。《未济》六五得中为亨而不云"小"者，五为天位也。"未出中也"者，谓小狐仍处于坎险之中也。中谓九二。《未济》六爻皆不当位，然六爻又皆刚柔相应，故《未济》亨通。虽未济，终必有济也。"不续终"者，乃宇宙间万事万物变化发展无穷无尽，而无终止之义也。

[小象传]

初六："濡其尾"，亦不知极也。

初应四，而遇敌阻应四难，上承阳，二居中，故应上承阳也。

九二：九二"贞吉"，中以行正也。

九二以刚居中与六五中正相应故曰"中以行正也"。

六三："未济征凶"，位不当也。

六三以阴居阳，故曰"位不当也"。

九四："贞吉，悔亡"，志行也。

九四应初，乘承皆阴，故"志行也"。

六五："君子之光"，其晖吉也。

六五得中而居尊位，下应九二而上承阳，故曰"其晖吉也"。

上九："饮酒濡首"，亦不知节也。

以刚居卦之极，应三遇敌阻，狂饮濡首，故曰"亦不知节也"。

易传探蕴

大象傳

岩佐採蘊
大衆律

大象传

象曰：天行健，君子以自强不息。

乾：下卦乾、上卦乾。乾象天，其德为健。天道运行不息，故曰“天行健”。王弼云：“行道也，天谓天道也，君子效法天道之刚健而自强不息”。

象曰：地势坤，君子以厚德载物。

坤：下卦坤，上卦坤。坤象地。古人认为地厚天高，地至厚，故能载育万物也。

象曰：云雷“屯”，君子以经纶。

屯：下卦震，其象为雷，上卦坎，其象云，故曰：“云雷‘屯’”。严灵峰云：此与《中庸》：“为能经纶天下之大经”同义。

象曰：山下出泉“蒙”。君子以果行育德。

蒙：下坎象水，上卦艮象山，故曰山下出泉“蒙”。君子以果行育德者。谓君子效法本卦之象，应如水之必果其行，如水之润泽万物而育其德也。

象曰：云上于天“需”，君子以饮食宴乐。

需：下卦乾象天，上卦坎象云，故曰“云上于天需”，君子以饮食宴乐。“需”有等待之意。谓君子当此之时无有什么作为，宜饮食宴乐以待时机而动。

象曰：天与水违行“讼”，君子以作事谋始。

讼：下卦坎象水，润下，上卦乾象天上升，水天方向相反，故曰：“天与水违行”。君子观象知人情有争讼之道，凡作事必谋其始，绝讼于事之始，则讼无由生矣。

象曰：地中有水“师”。君子以容民畜众。

师：下卦坎象水，上卦坤象地，故曰地中有水“师”。君子观此卦象，以水不离乎地，兵不离乎民，故能养民而畜众也。

象曰：地上有水“比”，先王以建万国亲诸侯。

比：下卦坤象地，上卦坎象水，故曰地上有水“比”。《汉书·地理志》云：昔在黄帝作舟车以济不通，旁行天下，方制万国。《尚书》云：“协和万邦”。

象曰：风行天上“小畜”，君子以懿文德。

小畜：下卦乾象天，上卦巽象风，故曰风行天上“小畜”。以天比君子，以风比德教。喻君子应修美文德，待时而发也。

象曰：上天下泽“履”。君子以辨上下定民志。

履：卦，下卦兑象泽，上卦乾象天，故曰上天下泽“履”。以天比君子，泽比民众，君子效法此卦象以分别上下尊卑有序也。

象曰：天地交，“泰”，“后”以财成天地之道。辅相天地之宜，以左右民。

泰：下卦乾象天，上升，上卦坤象地下降，故曰“天地交，泰”。帝王效法卦象，以裁制符合天地之道的政令，教育人民相互帮助，从而以保佑人民。

象曰：天地不交，“否”。“君子”以俭德辟难，不可以荣禄。

否：下卦坤象地下降，上卦乾象天上升，故曰“天地不交”，“否”，君子处此，君臣上下之情塞而不通，小人当道之际，君子宜安贫乐道，不可追求荣禄而居倖位。

象曰：天与火“同人”。“君子”以类族辨物。

同人：下卦离象火，上卦乾象天，故曰天与火“同人”。严灵峰云：此与《中庸》：“序爵所以辨贵贱，序号召所以辨贤也”之义同。

象曰：火在天上"大有"，君子以遏恶扬善，顺天休命。

大有：下卦乾象天，上卦离象火，故曰火在天上"大有"。司马光云：火在天上明之至也，至明则善恶无所遗矣，恶则遏之，善则举之，当然能保四方，顺天休命。

象曰：地中有山"谦"，君子以裒多益寡，称物平施。

谦：下卦艮为山，上卦坤为地，故曰地中有山"谦"。"裒多益寡，称物平施"者，损有余而补不足也。《尚书》云："懋迁有无"，老子云："损有余而补不足"。周有泉府之官。管子之轻重，李悝之平籴。

象曰：雷出地奋"豫"。先王以作乐崇德，殷荐之上帝，以配祖考。

豫：下卦坤象地，上卦震象雷，故曰雷出地奋"豫"。依卦象，雷出地上，万物繁茂，人们欢欣。王者未作乐之时，因先王之乐以教化百姓，说乐其俗，然后改作以章功德。

象曰：泽中有雷"随"，君子以向晦入宴息。

随：下卦震象雷，上卦兑象泽，故曰泽中有雷"随"。意谓君子应向晚入内休息。

象曰：山下有风"蛊"，君子以振民育德。

蛊：下卦巽象风，上卦艮象山，故曰山下有风"蛊"。以山比贤人，风喻德教，贤人上在，宣扬德教於下也。

象曰：泽上有地"临"，君子以教思无穷，容保民无疆。

临：下卦兑为泽，上卦坤为地，故曰泽上有地"临"。《象传》以泽比民。君临而治之，从而教民，养民至于无穷。

象曰：风行地上"观"，君子以省方观民设教。

观：下卦坤象地，上卦巽象风，故曰风行地上"观"。言先王以省视万方，观民之风俗，以设於教也。

象曰：雷电"噬嗑"，先王以明罚敕法。

噬嗑：下卦震象雷，上卦离象火（电），故曰雷电"噬嗑"。以电比人之明智，以雷比刑罚。以明察其刑罚，修理其法律。

象曰：山下有火"贲"。君子以明庶政，无敢折狱。

贲：下卦离象火，上卦艮象山，故曰山下有火"贲"。君子应处理好民政，不可错断刑狱。

象曰：山附于地"剥"，上以厚下安宅。

剥：下卦坤象地，上卦艮象山，故曰山附于地，"剥"。以山比喻君王，以地比庶民，君王应厚施于民，民安于下，则邦宁也。

象曰：雷在地中"复"，先王以日至闭关，商旅不行，后不省方。

复：下卦震象雷，上卦坤象地，故曰雷在地中"复"。《白虎通·诛伐篇》云："冬至所以休兵，不举事，闭关，商旅不行。"冬至以天气严寒，夏至最热均不宜外出行走。

象曰：天下雷行，物与无妄，先王以茂对时育万物。

无妄：下卦震象雷，上卦乾象天，故曰"天下雷行，物与，无妄"。先王观此卦象，从而振奋努力，随着时令季节，对时而育万物也。

象曰：天在山中"大畜"，君子以多识言往行，以畜其德。

大畜：下卦乾象天，上卦艮象山，故曰天在山中"大畜"。君子应多闻古圣贤的佳言懿行，由少到多，积畜而遵行之，以成就自己的德行。

象曰：山下有雷"颐"，君子以慎言语，节饮食。

颐：下卦震象雷，上卦艮象山，故曰山下有雷"颐"。此源於《论语》"君子食无求饱，居无求安，敏于事而慎于言"之义。

象曰：泽灭木"大过"，君子以独立不惧，遯世无闷。

大过：下卦巽象木，上卦兑象泽，故曰：泽灭木"大过"。严灵峰

谓此与《中庸》"遁世不见知而不悔"之义同。

象曰:水洊至"习坎",君子以常德习教事。

坎:下卦坎为水,上卦坎亦为水,故曰:水洊至"习坎"(习者重复,洊者,再仍也)君子观水川流不息之象,学习坚持常行其德,学习其教令之事。

象曰:明两作"离"。大人以继明照四方。

离:下卦离象明,上卦离象明,故曰"明两作离"。《象传》以离比光明之象,两明喻光明继续而不已之象。

象曰:山上有泽"咸",君子以虚受人。

咸:下卦艮象山,上卦兑象泽,故曰山上有泽"咸"。《中论·虚道篇》云:人之为德,其犹器欤,器虚则注,满则止焉,故《易》曰:君子以虚受人。

象曰:雷风"恒",君子以立不易方。

恒:下卦巽象风,上卦震象雷,故曰雷风"恒"。君子以立不易方者,即《论语》"有勇而知方"义同。

象曰:天下有山"遁",君子以远小人,不恶而严。

遁:下卦艮象山,上卦乾象天,故曰天下有山"遁"。郭雍云:君子当遁之时,畏小人之害道,志在远之,如何远之?不恶其人而严其分是也。

象曰:雷在天上"大壮",君子以非礼勿履。

大壮:下卦乾象天,上卦震象雷,故曰雷在天上"大壮"。雷震于九天之上,大壮之极,君子观此象,深知大壮不已,则悔必随之,故教人处壮之道,应克已复礼。

象曰:明出地上"晋",君子以自昭明德。

晋:下卦坤象地,上卦离象火,故曰明出地上"晋"。以日比光明

之德，君子应法此卦象以自昭其光明之德，老子云："自知者明，用明以自照为明德"。

象曰：明入地中"明夷"，君子以莅众，用晦而明。

明夷：下卦离象火，上卦坤象地，故曰明入地中"明夷"。以日比人之光明，日入地中，以喻人的光明外似晦而内实明，外似糊涂，而内甚明智。

象曰：风自火出"家人"。君子以言有物而行有恒。

家人：下卦离象火，上卦巽象风，故曰风自火出"家人"。以风比德教，火比人明哲，人有明哲之德，故能行有恒，而言有物。

象曰：上火下泽"睽"，君子以同而异。

睽：下卦兑象泽润下，上卦离象火炎上，方向相反，故曰上火下泽"睽"。这条《大象》辞义与《彖传》的原则精神一致，都深刻而明显地表达了《易传》一阴一阳之谓道。相反相成的朴素的辩证思想，它继承发展了先秦诸子百家的辩证哲理思想。六十四条《大象》辞，只有这一条与《彖传》一致。

象曰：山下有水"蹇"，君子以反身修德。

蹇：下卦艮象山，上卦坎象水，故曰山下有水"蹇"。君子效法此卦象，在艰险之际，应反身自省，故孟子曰："行有不得者，皆反求诸已"。

象曰：雷雨作"解"，君子以赦过宥罪。

解：下卦坎象雨，上卦震象雷，故曰雷雨作"解"。以雨比德泽，雷比刑罚，君子应以德泽施及刑罚。

象曰：山下有泽"损"，君子惩忿窒欲。

损：下卦兑象泽，上卦艮象山，故曰山下有泽"损"。《象传》以水遇山阻而汇成泽，君子应效法此损道，以惩止忿怒，抑制情欲。

象曰：风雷"益"，君子以见善则迁，有过则改。

益：下卦震象雷，上卦巽象风，故曰风雷"益"。君子以见善则迁，有过则改，孔子曰："过则弗惮改"，王弼云："迁善改过，益莫大焉"。

象曰：泽于天上"夬"，君子以施禄及下，居德则忌。

夬：下卦乾象天，上卦兑象泽，故曰泽上于天"泽"。老子云："功成而不居"，"上德不德是以有德，故君子施禄及下，居之则忌矣"。

象曰：天下有风"姤"，后以施命诰四方。

姤：下卦巽象风，上卦乾象天，故曰天下有风"姤"。以天比君王，风比德政，言君王法此以施其德政于国，如风行草掩，无物不姤。

象曰：泽上于地"萃"，君子以除戎器，戒不虞。

萃：下卦坤象地，上卦兑象泽，故曰泽上于地"萃"。《说苑·指武篇》"国虽大，好战必亡，天下虽安，亡战必危。昔吴王夫差好战而亡，徐偃王无武备亦亡，故明王之制国也，上不玩兵，下不废武"，此之谓也。

象曰：地中生木"升"。君子以顺德，积小以高大。

升：下卦巽象木，上卦坤象地，故曰地中生木"升"。《象传》以树木由嫩芽至合抱的生长过程，以喻人之美德由小德以至大德。积小而成大也。

象曰：泽无水"困"，君子以致命遂志。

困：下卦坎象水，上卦兑象泽，故曰泽无水"困"。泽何以无水！朱禧云："水下漏，则泽上枯，故曰泽无水则困矣"。"致命遂志"，高亨云：即《论语》："士见危致命。见危授命"，遂志舍生之意。"杀身成仁，舍生取义之意。

象曰：木上有水"井"。君子以劳民劝相。

井：下卦巽象木，上卦坎象水，故曰木上有水"井"。君子应效法此卦象以劝百工庶民，相互帮助以保养其井，而大家获益也。

象曰：泽中有火"革"，君子以治历明时。

革：下卦离象火，上卦兑象泽，故曰泽中有火"革"。程传云：水火相息，为革之变也，君子观此象，推日月星辰之迁易而治历数，明四时之序也。

象曰：木上火"鼎"。君子以正位凝命。

鼎：下卦巽象木，上卦离象火，故曰木上有火"鼎"。王弼云：君子效法鼎器体正实凝之象，端正已位，严守使命，不负职守。

象曰：洊雷"震"，君子以恐惧修身。

震：下卦上卦皆为震，故曰洊，洊者再也，震象雷，故曰洊雷"震"。君子见天雷震动之象，当战战兢兢，反躬省察己过，弥自修身也。

象曰：兼山"艮"，君子以思不出其位。

艮：下上卦皆艮，象山故曰兼山"艮"。"思不出其位"者，即孔子曰："不在其位不谋其政"义同。

象曰：山上有木"渐"，君子以居贤德善俗。

渐：下卦艮象山，上卦巽象木，故曰山上有木"渐"。"居贤德善风俗"者，言君子应有高尚的道德品质，以善化良好的社会风俗。

象曰：泽上有雷"归妹"，君子以永终知敝。

归妹：下卦兑象泽，上卦震象雷，故曰泽上有雷"归妹"。朱禧云：君子观其合之不正，知终之有敝也。推之事物，莫不皆然。

象曰：雷电皆至"丰"。君子以折狱致刑。

丰：下卦离象火（电亦火）上卦震象雷，故曰雷电皆至"丰"。言

君子用刑断狱时，应明察下情曲折，判明事实，人命关天，避免出现差错。

象曰：山下有火"旅"，君子以明慎用刑而不留狱。

旅：下卦艮象山，上卦离象火，故曰山上有火"旅"。山上有火，明照四方之象，君子应效法此卦象，以明察秋毫，光明正大而断刑狱。

象曰：随风"巽"，君子以申命行事。

巽：下上卦皆巽，象风（随风：两风相重乃相继之意）故曰：随风"巽"。《论语》云："君子之德风，小人之德草"。草上风必掩。此之谓也。

象曰：丽泽"兑"，君子以朋友讲习。

兑：下上卦皆兑，象泽（丽者附也两泽相连故曰丽泽）故曰丽泽"兑"。"君子以朋友讲习"者，即《论语》："以学之不讲为忧，以学而时习为说，以朋自远方来为乐"之义也。

象曰：风行水上"涣"，先王以享于帝立庙。

涣：下卦坎象水，上卦巽象风，故曰风行水上"涣"。严灵峰云：此与《中庸》："郊祀之礼所以祀上帝也，宗庙之礼，所以祀祖先也"义同。

象曰：泽上有水"节"，君子以制度数，议德行。

节：下卦兑象泽，上卦坎象水，故曰泽上有水"节"。"君子以制度数，议德行"者，即《论语》"道之以德，齐之以礼"之谓也。

象曰：泽上有风"中孚"，君子以议狱缓死。

中孚：下卦兑象泽，上卦巽象风，故曰泽上有风"中孚"。象传以泽比民众，以风比君子之德，君王以德泽施之于民，省刑罚，宽缓死刑，故曰："君子以议狱缓死"。

象曰：山上有雷"小过"，君子以行过乎恭，丧过乎哀，用过乎险。

小过：下卦艮象山，上卦震象雷，故曰：山上有雷"小过"。山上有雷，其声过于其小。君子应效法此卦象，以谨慎行事，宁可小过，而不可大过。故曰"君子以行过乎恭，丧过乎哀，用过乎险"。

象曰：水在火上"既济"，君子以思患而豫防之。

既济：下卦离象火，上卦坎象水，故曰：水在火上"既济"。《既济》卦以水在火上，有水淋火熄之象，君子忧其复乱，故思患而豫防之，盖居安思危，治不忘乱也。

象曰：火在水上"未济"，君子以慎辨物居方。

未济：下卦坎象水润下，上卦离象火炎上，方向相反而不相交故曰火在水上"未济"。"君子以慎辨物居方"者，言君子见未济之卦象。故应以谨慎从事辨别众物，导其各居其所宜之方位，所以济也。

易传探蕴

文言傳

易佳探蕴
文言庵

文言传

文言曰：

“元”者，善之长也。“亨”者，嘉之会也。“利”者，义之和也。“贞”者，事之干也。君子体仁足以长人。嘉会足以合礼，利物足以和义。贞固足以干事。君子行此四德者，故曰乾，元、亨、利、贞。

文言之四德，来自《左传·襄公九年》：穆姜所讲之四德，与之基本相同，就穆姜所述《周易古经》乾之四德来说，无疑是向前发展了一大步。文言不仅反复述之，而且更加系统而规范化了。君子行此四德，为君子之元、亨、利、贞，亦即仁、义、礼、智。抑有进者。李鼎祚云：“元为善长，故能体仁，仁者主生，东方木也。亨为嘉会，足以合礼，礼主夏养，南方火也。利为物宜，足以和义，义主秋成，西方金也。贞为干事，以配于智，智主冬藏，北方水也”。此乃以五行渗入《易传》之说也。五行与《周易》《经》和《传》都无关系。以上为第一节，解释《乾卦》卦辞元、亨、利、贞四德，兼论君子之德修养。

初九曰：“潜龙勿用”，何谓也？子曰：“尤德而隐者也。不易乎世，不成乎名，遁世无闷，不见是而无闷，乐则行之，忧则违之，确乎其不可拔，潜龙也。

文言以潜龙喻隐君子，隐君子之德操应如上述。

九二曰：“见龙在田，利见大人”，何谓也？子曰：“龙德而中正者也。庸言之信，庸行之谨，闲邪存其诚，善世而不伐，德博而化，《易》曰：“见龙在田，利见大人，君德也”。

二居下卦之中故曰“龙德而中正者也”。君德即做人君之德也。文言以九二为中正，在《彖传》《小象传》《系辞传》中，九二只能得中，不得言正，一字之“差”，而区别甚大。

九三曰：“君子终日乾乾，夕惕若、厉、无咎”。何谓也？子曰：

“君子进德修业，忠信所以进德也。修辞立其诚，所以居业也。知至至之，可与言机也。知终终之，可与存义也。是故居上位而不骄，在下位而不忧，故乾乾因其时而惕，虽危无咎矣。

三处危惧之地，君子应兢兢业业，进德修业，居上处下随时间，环境之变化而警惕行事，故虽危厉亦可无咎。

九四曰：“或跃在渊，无咎”，何谓也？子曰：“上下无常，非为邪也，进退无恒，非离群也。君子进德修业，欲及时也，故无咎”。

九四或跃或处，上下无常，或进或退，就去从宜，非为邪枉，非离群类，君子进德修业，以及时也，故无咎。

九五曰：“飞龙在天，利见大人”。何谓也？子曰：“同声相应，同气相求，水就湿、火就燥。云从龙，风从虎。圣人作而万物覩，本乎天者亲上，本乎地者亲下，各从其类也”。

《文言》所陈众物相感应与《彖传》同。王弼在其《周易略例·明爻通变》中论之较详，兹录其有关文言九五者于下：“同声相应，高下必均也。同气相求，体质不必齐也”（邢王寿注：初与四二与五、三与上均以阴阳相应，故曰同声相应，不必限高下，同气相求，不必齐其体质。）“形燥好静，质柔爱刚，体与情反，质与愿违”。（燥者阳也，静者阴也，柔爱刚。）“召云者龙，命吕者律，故二女相违，而刚柔合体”[风云为阴性，龙虎为阳性故曰云从龙，风从虎；吕是阴声，律是阳声，故曰命吕者律。二女均阴性故相违，刚柔虽异而相感，此明唯异生感而同则不济之理也]尚秉和云：……湿燥以方位言，荀爽谓坤湿乾燥是也。北方涸阴洹寒，故曰湿，南方炎火敦焦灼，故曰燥。坤为云，乾为虎，故曰云从龙。乾为虎，故曰风从虎。风云者阴，龙虎者阳，言阴必从阳也。易九家，以艮为虎。圣人作者，乾为圣人，坤为万物，圣人作而万物覩，仍阴从阳也。天地者，阴阳。本乎天者亲上行，谓阳上升以与阴类。本乎地者亲下，谓阴下降而与阳类，故曰各从其类。阴阳相遇方为类，与朋友同。若阴遇阴，阳遇阳，则为敌矣，不朋者，不类也。颐六二曰，行失类也。以所遇皆阴，至为明

白也。乃由汉迄今，无有察觉者”。尚氏所述对《易》之原理原则讲得是清楚的。

上九曰：“亢龙有悔”，何谓也？子曰：“贵而无位，高而无民，贤人在下位而无辅”，是以动而有悔也。

《集解》引荀爽曰：在上故贵，失正故无位。又引何妥云：即不处帝王之位，故曰无民也。“贤人在下位而无辅者”，荀爽云：“两阳（指九三、上九）无应，故无辅也。以上第二节以君子之道德修养为说阐发易之原理、原则与彖传原则精神一致。

“潜龙勿用”下也。“见龙在田”，时舍也。“终日乾乾”，行事也。“或跃在渊”，自试也。“飞龙在天”，上治也。（谓居尊位，而下治万民）**“亢龙有悔”，穷之灾也。**（谓穷而无变，故曰穷之灾也。）**“乾元”用九，天下治也。**

以上第三节以六爻爻位关系而言人事。

“潜龙勿用”，阳气潜藏。（谓阳气虽生而未出）**“见龙在田”，天下文明。**（谓阳气上升至地面与坤阴相感应故曰天下文明）**“终日乾乾”，与时偕行。“或跃在渊”，乾道乃革。“飞龙在天”，乃位乎天德。**（谓天德即阳德，以阳德而居天位也。）**“亢龙有悔”，与时偕极。“乾元用九”，乃见天，**则谓阳必须与阴相应，才能为用也，此乃自然之规律，故曰天则。若孤阴孤阳，则万物不得资生资长而不兴也。胡为之用。

以上第四节以阴阳变化关系对六爻爻辞加以批判，改造发挥。

“乾元者，始而亨者也”。“利贞者，性情也。乾始能以美利利天下，不言所利，大矣哉！大哉乾乎，刚健中正（谓二王也）**纯粹精也。六爻发挥，旁通情也。时乘六龙，以御天也。云行雨施，天下平也”。**

按前三句，同《乾》彖之义同。“云行雨施，天下平也”与《乾》彖“保合太和乃利贞”义同

以上第五节再论述四德，重点解释《乾》彖。

君子以成德为行。日可见之行也。"潜之为言也。隐而未见，行而未成，是以君子"弗用"也。

君子学以聚之，问以辨之，宽以居之，仁以行之。《易》曰："见龙在田，利见大人"，君德也。

谓九二居下体之中与九五同。

九三重刚而不中，上不在天，下不在田，故"乾乾"。因时而惕，虽危无咎矣。

谓三阳连，故曰"重刚"，上不在五，下不在二故曰"不中"，然能因时而惕，随时而动，故虽厉亦可无咎。

九四重刚而不中，上不在天，下不在地，中不在人，故"或"之。"或"之者，疑之也，故"无咎"。

谓处重刚不中之位，二地位，三人位，五天位、九四失位近天位，故疑惧而不安也，能谨慎将事，随时而动，乃得无咎。

夫"大人"者，与天地合其德，与日月合其明，与四时合其序，与鬼神合其吉凶，先天而天弗违，后天而奉天时。天且弗违，而况於人乎，况于鬼神乎？

尚秉和云：大人者五、五天位、二地位，故与天地合其德，与日合合其明。元、亨、利、贞即春、夏、秋、冬，四时之序，循环往来，不差不忒。

"亢"之为言也，知进而不知退，知存而不知亡，知得而不知丧，其唯圣人乎？知进退存亡，而不失其正者，其唯圣人乎！

谓唯有圣人才能全而正确的认识问题和处理问题。

文言曰：坤至柔而动也刚，至静而德方（谓乾刚坤柔相反相成，坤柔得乾刚相应则动矣）**"后得主"而有常。**（谓坤柔与乾刚相应，此乃得易之常也）**含万物而化光，坤道其顺乎，承天而时行。**（谓阴阳

相应，阳施阴受，万物乃兴而光也，坤德柔顺，阴承阳则万物通而时行也。

“积善之家，必有余庆；积不善之家，必有余殃，臣弑其君，子弑其父，非一朝一夕之故，其所由来者渐矣，由辨之不早辨也。《易》曰：“履霜，坚冰至”，盖言顺也。

谓自然与人事之变化莫不由小到大，由微而著，由渐变到质变。《文言》强调对事物之变化要见微知著，早辨始终，以防微杜渐，坚持为善而顺行。

直其正也，方其义也，君子敬以直内，义以方外，敬义立，而德不孤。“直方大”，不习无不利”，则不疑其所行也。

谓坤柔之德立于下而阳应于上故曰“德不孤”，故不疑所行。

阴虽有美，“含之”以从王事，弗敢成也。地道也，妻道也，臣道也。地道无成，而代有终也。

《文言》系统发挥崇阳抑阴思想。阴阳绝不能平等的思想，超过了《彖传》，此乃封建伦理思想之反映。《后汉纪》章帝记：帝崩，太子十岁即位，太后临朝，袁宏曰：“非古也”。《易》称：“地道无成，而代有终”。礼有妇人三从之义，然则后妇之在于钦顺承天，敬恭中馈而已，故虽有人母之尊，不得令于国，必有从于臣子者，则柔之性也。

天地变化，草木蕃，天地闭，贤人隐，《易》曰：“囊括、无咎、无誉”，盖言谨也。

谓天地交泰则万物兴，如天地不交则否，则万物不兴，从而小人当道贤人隐退矣。

君子黄中理通，正位居体，美在其中，而畅于四支，发于事业，美之至也。

谓六五居上卦之中位，正位居体，美之至也。

阴疑于阳必战。为其嫌于无阳也，故称“龙”焉。犹未离其类也，故称血焉。夫“玄黄”者，天玄而地黄。

文言上六这段文字似有脱简错字。现根据王伯申、郭扬二人考

证为说。王伯申云：此有二本，一则“嫌于无阳”，王弼等从之。一本作“嫌于阳”，无“无”字。荀爽谓“嫌作兼”，为兼于阳，故称龙是也。以荀本为长，古兼，嫌、慊、溓通用。王本为衍字无疑。[①]郭扬云：《经典释文》云：“荀、虞、姚作凝、王弼作疑。疑又可作‘诣’字解（引《左昭二十九年、五年》）《公羊》《谷梁》《孟子》等史事证明“疑”可作“诣”解。诣字《说文》“候至也”。《尔雅·广诂》“进也”，《玉篇》到也。至也。解决了二千年来对“阴疑于阳必战的争论”[②] 古文《易》云：“为其兼于阳也”。无“无”字，郑玄注本亦无“无”字。“杂”字，《说文》云：“相间也”。又云“阴阳错居也”。“战”字《说文》云：战交接也。经以上考证，这一节文字原意就至为明了了。其原意是：阴进于阳必相交接，为其合于阳也。故称龙焉（龙为阳也）犹未离其类也。故称血焉。（阴属血也）。夫玄黄者，天地相错杂也（亦即阴阳相交错了）玄为天之青色，黄为地之黄色，玄黄指天地相交而合德也。尚秉和云：“夫阴阳相求相应，何疑忌之有？又何来战争？若天地至于战争，又胡由相杂，是皆由于战字失诂，不知相杂何义也，阴疑于阳即阴牝于阳。称龙所以明有阳也。阴阳合为类，离则独阴独阳，独阴独阳不能生，即不成为血，既曰血，即阴阳类也，即天地杂也，为天地之和合，故能生万物也。旧解不知阴阳合为类，又不知此为天地生物之本，故未离其类四句，举不知其所谓”。[③]

① 《周易会通》第141页。
② 《周易求正解》第491页。
③ 《周易尚氏学》。

附录

（一）《周易经文》

经　上

卦一　乾

䷀（乾下乾上）乾　元亨利贞

初九　潜龙勿用。

九二　见龙在田，利见大人。

九三　君子终日乾乾，夕惕若厉，无咎。

九四　或跃在渊，无咎。

九五　飞龙在天，利见大人。

上九　亢龙有悔。

用九　见群龙无首，吉。

卦二　坤

䷁（坤下坤上）坤　元亨，利牝马之贞。君子有攸往，先迷，后得主利。西南得朋，东北丧朋。安贞吉。

初六　履霜，坚冰至。

六二　直方大，①不习无不利。

六三　含章可贞，或从王事，无成有终。

六四　括囊，无咎无誉。

六五　黄裳元吉。

上六　龙战于野，其血玄黄。

用六　利永贞。

卦三　屯

䷂(震下坎上)屯　元亨利贞。勿用有攸往。利建侯。

初九　磐桓。利居贞。利建侯。

六二　屯如邅如，乘马班如，匪寇婚媾。女子贞不字，十年乃字。

六三　即鹿②无虞，惟入于林中。君子几，不如舍。往，吝。

六四　乘马班如，求婚媾。往，吉，无不利。

九五　屯其膏。小贞吉，大贞凶。

上六　乘马班如，泣血涟如。

卦四　蒙

䷃(坎下艮上)蒙　亨。匪我求童蒙，童蒙求我。初筮告，再三渎，渎则不告。利贞。

初六　发蒙，利用刑人，用说桎梏。以往，吝。

九二　包蒙，吉。纳妇，吉。子克家。

① 高亨《周易大传今注》："大字疑是衍文。"

② 尚秉和《周易尚氏学》："虞翻王肃皆作麓。"

六三　勿用取女，见金夫，不有躬，无攸利。
六四　困蒙，吝。
六五　童蒙，吉。
上九　击蒙，不利为寇，利御寇。

卦五　需

䷄(乾下坎上)需　有孚，光亨贞吉，利涉大川。
初九　需于郊，利用恒，无咎。
九二　需于沙，小有言，终吉。
九三　需于泥，致寇至。
六四　需于血，①出自穴。
九五　需于酒食，贞吉。
上六　入于穴，有不速之客三人来，敬之，终吉。

卦六　讼

䷅(坎下乾上)讼　有孚，窒惕，中吉，终凶。利见大人，不利涉大川。
初六　不永所事，小有言，终吉。
九二　不克讼，归而逋其邑，人三百户，无眚。
六三　食旧德，贞厉终吉，或从王事，无成。
九四　不克讼，复即命渝，安贞，吉。
九五　讼，元吉。
上九　或锡之鞶带，终朝三褫之。

① 尚秉和《周易尚氏学》："血，洫之省字。"

卦七 师

䷆(坎下坤上)师 贞丈人[①] 吉,无咎。

初六 师出以律,否臧,凶。

九二 在师中,吉,无咎。王三锡命。

六三 师或舆尸,凶。

六四 师左次,无咎。

六五 田有禽,利执言,无咎。长子帅师,弟子舆尸,贞凶。

上六 大君有命,开国承家,小人勿用。

卦八 比

䷇(坤下坎上)比 吉。原筮,元[②]永贞,无咎。不宁方来,后夫凶。

初六 有孚比之,无咎。有孚盈缶,终来有它,吉。

六二 比之自内,贞吉。

六三 比之匪人。[③]

六四 外比之,贞吉。

九五 显比,王用三驱,失前禽,邑人不诫,吉。

上六 比之无首,凶。

① 李鼎祚《周易集解》引(子夏传)作大人,《周易大传今注》、《周易尚氏学》皆以为是。

② 高亨《周易大传今注》:"元下当有亨字。《左传》昭公七年引作'元亨',可证。"

③ 高亨《周易大传今注》:"《释文》引王肃本句末有凶字,是也。"朱熹《周易本义》:"其占大凶,不言可知。"依意应有"凶"字。

卦九　小畜

䷈(乾下巽上)小畜　亨。密云不雨，自我西郊。

初九　复自道，何其咎，吉。

九二　牵复，吉。

九三　舆说辐，夫妻反目。

六四　有孚，血去惕出，无咎。

九五　有孚挛如，富以其邻。

上九　既雨既息，尚德载。妇贞厉，月几望，君子征，凶。

卦十　履

䷉(兑下乾上)履　履虎尾，不咥人，亨。

初九　素履，往，无咎。

九二　履通坦坦，幽人贞吉。

六三　眇能视，跛能履，履虎尾，咥人，凶。武人为于大君。

九四　履虎尾，愬愬，终吉。

九五　夬履，贞厉。

上九　视履考祥，其旋元吉。

卦十一　泰

䷊(乾下坤上)泰　小往大来，吉亨。

初九　拔茅茹，以其汇，征吉。

九二 包荒，用冯河，不遐遗，朋亡，得尚于中行。
九三 无平不陂，无往不复，艰贞无咎。勿恤其孚，于食有福。
六四 翩翩，不富以其邻，不戒以孚。
六五 帝乙归妹，以祉元吉。
上六 城复于隍，勿用师，自邑告命，贞吝。

卦十二 否

䷋(坤下乾上)否 否之匪人，不利君子贞，大往小来。
初六 拔茅茹，以其汇，贞吉亨。
六二 包承，小人吉，大人否，亨。
六三 包羞。
九四 有命无咎，畴离祉。
九五 休否，大人吉。其亡其亡，系于苞桑。
上九 倾否。先否，后喜。

卦十三 同人

䷌(离下乾上)同人 同人于野，亨，利涉大川，利君子贞。
初九 同人于门，无咎。
六二 同人于宗，吝。
九三 伏戎于莽，升其高陵，三岁不兴。
九四 乘其墉，弗克攻，吉。
九五 同人先号咷而后笑，大师克相遇。
上九 同人于郊，无悔。

卦十四　大有

䷍(乾下离上)大有　元亨。

初九　无交害，匪咎，艰则无咎。
九二　大车以载，有攸往，无咎。
九三　公用亨于天子，小人弗克。
九四　匪其彭，无咎。
六五　厥孚交加，威如，吉。
上九　自天祐之，吉，无不利。

卦十五　谦

䷎(艮下坤上)谦　亨，君子有终。

初六　谦谦君子，用涉大川，吉。
六二　鸣谦，贞吉。
九三　劳谦君子，有终，吉。
六四　无不利，拗谦。
六五　不富以其邻，利用侵伐，无不利。
上六　鸣谦，利用行师，征邑国。

卦十六　豫

䷏(坤下震上)豫　利建侯，行师。

初六　鸣豫，凶。

六二　介于石，不终日，贞吉。
六三　盱豫悔，迟有悔。
九四　由豫，大有得，勿疑朋盍簪。
六五　贞疾，恒不死。
上六　冥豫，成有渝，无咎。

卦十七　随

䷐(震下兑上)随　元亨利贞，无咎。
初九　官有渝，贞吉。出门交有功。
六二　系小子，失丈夫。
六三　系丈夫，失小子。随有求得，利居贞。
九四　随有获，贞凶。有孚在道，以明，何咎。
九五　孚于嘉，吉。
上六　拘系之，乃从维之，王用亨于西山。

卦十八　蛊

䷑(巽下艮上)蛊　元亨。利涉大川，先甲三日，后甲三日。
初六　干父之蛊，有子，考无咎，厉终吉。
九二　干母之蛊，不可贞。
九三　干父之蛊，小有悔，无大咎。
六四　裕父之蛊，往见吝。
六五　干父之蛊，用誉。
上九　不事王侯，高尚其事。

卦十九 临

䷒(兑下坤上)临 元亨利贞。至于八月,有凶。

初九 咸临,贞吉。

九二 咸[①] 临,吉,无不利。

六三 甘临,无攸利。既忧之,无咎。

六四 至临,无咎。

六五 知临,大君之宜,吉。

上六 敦临,吉,无咎。

卦二十 观

䷓(坤下巽上)观 盥而不荐,有孚颙若。

初六 童观,小人无咎,君子吝。

六二 阚观,利女贞。

六三 观我生进退。

六四 观国之光,利用宾于王。

九五 观我生,君子无咎。

上九 观其生,君子无咎。

卦二十一 噬嗑

䷔(震下离上)噬嗑 亨。利用狱。

初九 屨校灭趾,无咎。

① 高亨《周易大传今注》:"此咸字疑当作威"。

六二　噬肤灭鼻，无咎。
六三　噬腊肉，遇毒，小吝，无咎。
九四　噬乾胏，得金矢，利艰贞，吉。
六五　噬乾肉，得黄金，贞厉，无咎。
上九　何校灭耳，凶。

卦二十二　贲

䷕(离下艮上)贲　亨。小利有攸往。
初九　贲其趾，舍车而徒。
六二　贲其须。
九三　贲如濡如，永贞吉。
六四　贲如皤如，白马翰如，匪寇婚媾。
六五　贲于丘园，束帛戋戋，吝，终吉。
上九　白贲，无咎。

卦二十三　剥

䷖(坤下艮上)剥　利有攸往。
初六　剥床以足，蔑贞，凶。
六二　剥床以辨，蔑贞，凶。
六三　剥之，无咎。
六四　剥床以肤，凶。
六五　贯鱼，以宫人宠，无不利。
上九　硕果不食，君子得舆，小人剥庐。

卦二十四 复

䷗(震下坤上)复 亨。出入无疾,朋来无咎。反复其道,七日来复。利有攸往。

初九 不远复,无祗悔,元吉。

六二 休复,吉。

六三 频复,厉,无咎。

六四 中行独复。

六五 敦复,无悔。

上六 迷复,凶。有灾眚。用行师,终有大败,以其国君,凶。至于十年不克征。

卦二十五 无妄

䷘(震下乾上)无妄 元亨利贞。其匪正,有眚。不利有攸往。

初九 无妄往,吉。

六二 不耕获,不菑畬,则利有攸往。

六三 无妄之灾,或系之牛,行人之得,邑人之灾。

九四 可贞,无咎。

九五 无妄之疾,勿药有喜。

上九 无妄,行有眚,无攸利。

卦二十六 大畜

䷙(乾下艮上)大畜 利贞。不家食,吉。利涉大川。

初九 有厉,利已。
九二 舆说辐。
九三 良马逐,利艰贞。日闲舆卫,利有攸往。
六四 童牛之牿,元吉。
六五 豶豕之牙,吉。
上九 何天之衢,亨。

卦二十七 颐

䷚(震下艮上)颐 贞吉。观颐,自求口实。

初九 舍尔灵龟,观我朵颐,凶。
六二 颠颐,拂经于丘,颐征,凶。
六三 拂颐,贞凶,十年勿用,无攸利。
六四 颠颐,吉。虎视眈眈,其欲逐逐,无咎。
六五 拂经,居贞吉,不可涉大川。
上九 由颐,厉,吉。利涉大川。

卦二十八 大过

䷛(巽下兑上)大过 栋桡,利有攸往,亨。

初六 藉用白茅,无咎。

九二　枯杨生稊，老夫得其女妻，无不利。
九三　栋桡，凶。
九四　栋隆，吉。有它，吝。
九五　枯杨生华，老妇得其士夫，无咎无誉。
上六　过涉灭顶，凶，无咎。

卦二十九　坎

☵☵（坎下坎上）习[1] 坎　有孚维心，亨。行有尚。
初六　习坎，入于坎窞，凶。
九二　坎有险，求小得。
六三　来之坎，坎险且枕，入于坎窞。勿用。
六四　樽酒，簋贰，用缶。纳约自牖，终无咎。
九五　坎不盈，祇既平，无咎。
上六　系用徽纆，寘于丛棘，三岁不得，凶。

卦三十　离

☲☲（离下离上）离　利贞，亨。畜牝牛，吉。
初九　履错然，敬之，无咎。
六二　黄离，元吉。
九三　日昃之离，不鼓缶而歌，则大耋之嗟，凶。
九四　突如其来如，焚如，死如，弃如。
六五　出涕沱若，戚嗟若，吉。
上九　王用出征，有嘉折首，获匪其丑，无咎。

① “习”，疑为衍文。对“习”字各家释义不一。《十三经注疏》本及其它各种版本均有“习”，故保留。

经　下

卦三十一　咸

䷞(艮下兑上)咸　亨。利贞。取女吉。

初六　咸其拇。

六二　咸其腓，凶。居，吉。

九三　咸其股，执其随，往，吝。

九四　贞吉，悔亡。憧憧往来，朋从尔思。

九五　咸其脢，无悔。

上六　咸其辅颊舌。

卦三十二　恒

䷟(巽下震上)恒　亨。无咎。利贞。利有攸往。

初六　浚恒，贞凶。无攸利。

九二　悔亡。

九三　不恒其德，或承之羞，贞吝。

九四　田无禽。

六五　恒其德，贞妇人吉，夫子凶。

上六　振恒，凶。

卦三十三 遯

䷠(艮下乾上)遯 亨。小利贞。

初六 遯尾,厉,勿用有攸往。

六二 执之用黄牛之革,莫之胜说。

九三 系遯,有疾厉,畜臣妾,吉。

九四 好遯,君子吉,小人否。

九五 嘉遯,贞吉。

上九 肥遯,无不利。

卦三十四 大壮

䷡(乾下震上)大壮 利贞。

初九 壮于趾,征,凶。有孚。

九二 贞吉。

九三 小人用壮,君子用罔,贞厉。羝羊触藩,羸其角。

九四 贞吉,悔亡。藩决不羸,壮于大舆之輹。

六五 丧羊于易,无悔。

上六 羝羊触藩,不能退,不能遂,无攸利,艰则吉。

卦三十五 晋

䷢(坤下离上)晋 康侯用锡马蕃庶,昼日三接。

初六 晋如摧如,贞吉。罔孚裕,无咎。

六二　晋如愁如，贞吉。受兹介福，于其王母。

六三　众允，悔亡。

九四　晋如鼫鼠，贞厉。

六五　悔亡，失得勿恤，往，吉，无不利。

上九　晋其角，维用伐邑，厉，吉，无咎，贞吝。

卦三十六　明夷

䷣(离下坤上)明夷　利艰贞。

初九　“明夷于飞，垂其(左)[1]翼。君子于行，三日不食。”有攸往，主人有言。

六二　明夷，夷于左股，用拯马壮，吉。

九三　明夷于南狩，得其大首，不可疾贞。

六四　入于左腹，获明夷之心，于出门庭。

六五　箕子之明夷，利贞。

上六　不明，晦。初登于天，后入于地。

卦三十七　家人

䷤(离下巽上)家人　利女贞。

初九　闲有家，悔亡。

六二　无攸遂，在中馈，贞吉。

九三　家人嗃嗃，悔厉吉。妇子嘻嘻，终吝。

六四　富家，大吉。

① 高亨《周易大传今注》：“注帛书《周易》有左字。”李镜池《周易通义》：“爻辞前四句是一首民歌。”依此亦应有“左”字。

九五　王假有家，勿恤，吉。

上九　有孚威如，终吉。

卦三十八　睽

䷥(兑下离上)睽　小事吉。

初九　悔亡。丧马，勿逐自复。见恶人，无咎。

九二　遇主于巷，无咎。

六三　见舆曳，其牛掣，其人天且劓，无初有终。

九四　睽孤，遇元夫，交孚，厉，无咎。

六五　悔亡，厥宗噬肤，往，何咎。

上九　睽孤，见豕负涂，载鬼一车，先张之弧，后说之弧。匪寇婚媾。往，遇雨则吉。

卦三十九　蹇

䷦(艮下坎上)蹇　利西南，不利东北。利见大人，贞吉。

初六　往蹇来誉。

六二　王臣蹇蹇，匪躬之故。

九三　往蹇来反。

六四　往蹇来连。

九五　大蹇朋来。

上六　往蹇来硕，吉。利见大人。

卦四十　解

䷧(坎下震上)解　利西南，无所往，其来复，吉。有攸往，夙吉。

初六　无咎。
九二　田获三狐，得黄矢，贞吉。
六三　负且乘，致寇至，贞吝。
九四　解其拇，朋至斯孚。
六五　君子维有解，吉。有孚于小人。
上六　公用射隼于高墉之上，获之，无不利。

卦四十一　损

䷨(兑下艮上)损　有孚。元吉。无咎。可贞。利有攸往。曷之用二簋，可用享。

初九　已事遄往，无咎，酌损之。
九二　利贞。征，凶。弗损，益之。
六三　三人行，则损一人；一人行，则得其友。
六四　损其疾，使遄有喜，无咎。
六五　或益之十朋之龟，弗克违，元吉。
上九　弗损益之，无咎，贞吉。利有攸往，得臣无家。

卦四十二 益

䷩(震下巽下)益 利有攸往,利涉大川。

初九 利用为大作,元吉,无咎。

六二 或益之十朋之龟,弗克违,永贞吉。王用享于帝,吉。

六三 益之用凶事,无咎,有孚。中行告公用圭。

六四 中行告公从,利用为依迁国。

九五 有孚,惠心勿问,元吉。有孚,惠我德。

上九 莫益之,或击之,立心勿恒,凶。

卦四十三 夬

䷪(乾下兑上)夬 扬于王庭,孚号有厉。告自邑,不利即戎,利有攸往。

初九 壮于前趾,往,不胜为咎。

九二 惕号,莫夜有戎,勿恤。

九三 壮于頄,有凶。君子夬夬独行,遇雨若濡,有愠,无咎。

九四 臀无肤,其行次且,牵羊悔亡,闻言不信。

九五 苋陆夬夬,中行无咎。

上六 无号,终有凶。

卦四十四 姤

䷫(巽下乾上)姤 女壮,勿用取女。

初六 系于金柅,贞吉。有攸往,见凶。羸豕孚蹢躅。

九二　包有鱼，无咎。不利宾。
九三　臀无肤，其行次且，厉，无大咎。
九四　包无鱼，起凶。
九五　以杞包瓜，含章，有陨自天。
上九　姤其角，吝，无咎。

卦四十五　萃

䷬(坤下兑上)萃　亨，王假有庙。利见大人，亨，利贞。用大牲吉。利有攸往。
初六　有孚不终，乃乱乃萃，若号，一握为笑，勿恤，往，无咎。
六二　引吉，无咎，孚乃利用禴。
六三　萃如嗟如，无攸利，往，无咎，小吝。
九四　大吉，无咎。
九五　萃有位，无咎，匪孚，元永贞，悔亡。
上六　赍咨涕洟，无咎。

卦四十六　升

䷭(巽下坤上)升　无亨，利[1]见大人，勿恤。南征吉。
初六　允升，大吉。
九二　孚乃利用禴，无咎。
九三　升虚邑。
六四　王用亨于岐山，吉，无咎。

① 《十三经注疏》本"利"作"用"。汉帛书本《周易》作"利"，据改。

六五　贞吉，升阶。

上六　冥升，利于不息之贞。

卦四十七　困

䷮(坎下兑上)困　亨。贞大人吉，无咎。有言不信。

初六　臀困于株木，入于幽谷，三岁不觌。

九二　困于酒食，朱绂方来，利用享祀，征，凶无咎。

六三　困于石，据于蒺藜，入于其宫，不见其妻，凶。

九四　来徐徐，困于金车，吝，有终。

九五　劓刖，困于赤绂，乃徐有说，利用祭祀。

上六　困于葛藟，于臲卼，曰动悔有悔，征吉。

卦四十八　井

䷯(巽下坎上)改邑不改井，无丧无得，往来井井，汔至亦未繘井，羸其瓶，凶。

初六　井泥不食。旧井无禽。

九二　井谷射鲋，瓮弊漏。

九三　井渫不食，为我心恻，可用汲。王明，并受其福。

六四　井甃，无咎。

九五　井冽寒泉，食。

上六　井收勿幕，有孚，元吉。

卦四十九 革

䷰(离下兑上)革 巳日乃孚,元亨。利贞。悔亡。

初九 巩用黄牛之革。
六二 巳日乃革之,征,吉,无咎。
九三 征凶,贞厉。革言三就,有孚。
九四 悔亡,有孚。改命,吉。
九五 大人虎变,未占有孚。
上六 君子豹变,小人革面,征凶,居贞吉。

卦五十 鼎

䷱(巽下离上)鼎 元吉,亨。

初六 鼎颠趾,利出否?得妾以其子,无咎。
九二 鼎有实,我仇有疾,不我能即,吉。
九三 鼎耳革,其行塞。雉膏不食,方雨亏悔,终吉。
九四 鼎折足,覆公悚,其形渥,凶。
六五 鼎黄耳,金铉,利贞。
上九 鼎玉铉,大吉,无不利。

卦五十一 震

䷲(震下震上)震 亨。震来虩虩,笑言哑哑。震惊百里,不丧匕鬯。

初九 震来虩虩,后,笑言哑哑,吉。

六二　震来厉，亿丧贝，跻于九陵，勿逐，七日得。

六三　震苏苏，震行，无眚。

九四　震遂泥。

六五　震往来厉，意[1]无丧，有事。

上六　震索索，视矍矍，征凶。震不于其躬，于其邻，无咎。婚媾有言。

卦五十二　艮

䷳(艮下艮上)艮　艮其背不获其身，行其庭不见其人，无咎。

初六　艮其趾，无咎，利永贞。

六二　艮其腓，不拯其随，其心不快。

九三　艮其限，列其夤，厉，薰心。

六四　艮其身，无咎。

六五　艮其辅，言有序，悔亡。

上九　敦艮，吉。

卦五十三　渐

䷴(艮下巽上)渐　女归吉。利贞。

初六　鸿渐于干，小子厉，有言，无咎。

六二　鸿渐于磐，饮食衎衎，吉。

九三　鸿渐于陆，夫征不复，妇孕不育，凶。利御寇。

六四　鸿渐于木，或得其桷，无咎。

① 李鼎祚《周易集解》、朱熹《周易本义》、陈梦雷《周易浅述》"意"均作"亿"。

九五　鸿渐于陵，妇三岁不孕，终莫之胜，吉。
上九　鸿渐于阿，[①] 其羽可用为仪，吉。

卦五十四　归妹

䷵(兑下震上)归妹　征凶，无攸利。

初九　归妹以娣，跛能履，征吉。
九二　眇能视，利幽人之贞。
六三　归妹以须，反归以娣。
九四　归妹愆期，迟归有时。
六五　帝乙归妹，其君之袂不如其娣之袂良。月几望，吉。
上六　女承筐，无实。士刲羊，无血。无攸利。

卦五十五　丰

䷶(离下震上)丰　亨，王假之，勿忧，宜日中。

初九　遇其配主，虽旬无咎，往有尚。
六二　丰其蔀，日中见斗，往得疑疾，有孚发若，吉。
九三　丰其沛，日中见沫，折其右肱，无咎。
九四　丰其蔀，日中见斗，遇其夷主，吉。
六五　来章，有庆誉，吉。
上六　丰其屋，蔀其家，阒其户，阒其无人，三岁不觌，凶。

① 《十三经注疏》本"阿"作陆。李镜池《周易通义》："阿：原讹为'陆'。因'陆'不但与九三爻犯复，且不协韵。故江永、王引之、俞樾均说是阿之讹。"李说是，据改。朱熹《周易本义》："胡氏程氏皆云，'陆'当作'逵'，谓云路也。今以韵读。"此说亦可参考。

卦五十六 旅

䷷(艮下离上)旅 小亨,旅贞吉。

初六 旅琐琐,斯其所,取灾。

六二 旅即次,怀其资,得童仆,贞吉。①

九三 旅焚其次,丧其童仆,贞厉。

九四 旅于处,得其资斧,我心不快。

六五 射雉,一矢亡,终以誉命。

上九 鸟焚其巢,旅人先笑后号咷,丧牛于易,凶。

卦五十七 巽

䷸(巽下巽上)巽 小亨,利有攸往,利见大人。

初六 进退,利武人之贞。

九二 巽在床下,用史巫纷若,吉,无咎。

九三 频巽,吝。

六四 悔亡,田获三品。

九五 贞吉,悔亡,无不利,无初有终。先庚三日。后庚三日,吉。

上九 巽在床下,丧其资斧,贞凶。

① 尚秉和《周易尚氏学》、高亨《周易大传今注》均认为"贞"下应有"吉"字,据改。另高亨《周易大传今注》认为"资下当有"斧字"。

卦五十八 兑

䷹(兑下兑上)兑 亨。利贞。

初九 和兑,吉。
九二 孚兑,吉,悔亡。
六三 来兑,凶。
九四 商兑未宁,介疾有喜。
九五 孚于剥,有厉。
上六 引兑。

卦五十九 涣

䷺(坎下巽上)涣 亨,王假有庙。利涉大川,利贞。

初六 用拯马壮,吉。
九二 涣奔其机,悔亡。
六三 涣其躬,无悔。
六四 涣其群,元吉。涣有丘,匪夷所思。
九五 涣汗其大号,涣王居,无咎。
上九 涣其血去,逖出,无咎。

卦六十 节

䷻(兑下坎上)节 亨。苦节,不可贞。

初九 不出户庭,无咎。

九二　不出门庭，凶。
六三　不节若，则嗟若，无咎。
六四　安节，亨。
九五　甘节，吉，往有尚。
上六　苦节，贞凶，悔亡。

卦六十一　中孚

䷼（兑下巽上）中孚[①]　豚鱼，吉。利涉大川，利贞。
初九　虞，吉，有它不燕。
九二　鸣鹤在阴，其子和之。我有好爵，吾与尔靡之。
六三　得敌，或鼓或罢，或泣或歌。
六四　月几望，马匹亡，无咎。
九五　有孚挛如，无咎。
上九　翰音登于天，贞凶。

卦六十二　小过

䷽（艮下震上）小过　亨。利贞。可小事，不可大事。飞鸟遗之音，不宜上，宜下，大吉。
初六　飞鸟以凶。
六二　过其祖，遇其妣，不及其君，遇其臣。无咎。
九三　弗过防之，从或戕之，凶。
九四　无咎。弗过遇之，往厉必戒，勿用永贞。

① 高亨《周易大传今注》："'中孚'二字当重，上中孚二字乃卦名，下中孚二字乃卦辞也。"唯诸本"中孚"二字不重。

六五　密云不雨，自我西郊。公弋，取彼在穴。
上六　弗遇过之，飞鸟离之，凶，是谓灾眚。

卦六十三　既济

䷾(离下坎上)既济　亨，小利贞。初吉，终乱。
初九　曳其轮，濡其尾，无咎。
六二　妇丧其茀，勿逐，七日得。
九三　高宗伐鬼方，三年克之，小人勿用。
六四　缊有衣袽，终日戒。
九五　东邻杀牛，[①] 不如西邻之禴祭，实受其福。
上六　濡其首，厉。

卦六十四　未济

䷿(坎下离上)未济　亨。小狐汔济，濡其尾，无攸利。
初六　濡其尾，吝。
九二　曳其轮，贞吉。
六三　未济，征凶。利涉大川。
九四　贞吉，悔亡。震用伐鬼方，三年，有赏于大国。
六五　贞吉，无悔。君子之光，有孚，吉。
上九　有孚于饮酒，无咎。濡其首，有孚失是。

① 高亨《周易大传今注》："'杀牛'下，汉帛书《周易》有'以祭'二字，当据补。"此说有理，当从之，但《十三经注疏》及诸本均无"以祭"二字。

（二）《系辞传》、《说卦传》、《序卦传》、《杂卦传》

系　辞

《系辞》分上下两篇，通论《易经》之大义、原理、功用、起源及筮法，并选释爻辞十九条。系，系属之义，指系于《易经》之后，故名《系辞》。一般将其分为上下两篇，上篇十二章，下篇九章。本书亦采用此种编法，以每一自然段为一章。另朱熹《周易本义》本，将上下篇各分十二章。《系辞》是《易传》重要组成部分，其中反映了先秦时期我国哲学思想发展情况，是研究哲学史和易学史必读之书。

系　辞　上

天尊地卑，乾坤定矣。卑高以陈，贵贱位矣。动静有常，刚柔断矣。方以类聚，物以群分，吉凶生矣。在天成象，在地成形，变化见矣。是故刚柔相摩，八卦相荡，鼓之以雷霆，润之以风雨，日月运行，一寒一暑。乾道成男，坤道成女。乾知大始，坤作成物。乾以易知，坤以简能。易则易知，简则易从。易知则有亲，易从则有功。有亲则可久，有功则可大。可久则贤人之德，可大则贤人之业。易简而天下之理得矣。天下之理得，而成位乎其中矣。

圣人设卦现象，系辞焉而明吉凶。刚柔相推，而生变化。是故吉凶者，失得之象也。悔吝者，忧虞之象也。变化者，进退之象也。刚柔者，昼夜之象也。六爻之动，三极之道也。是故，君子所居而安者，易之序也。所乐而玩者，爻之辞也。是故，君子居则观其象而玩其辞，动则观其变而玩其占。是以自天祐之，吉无不利。

彖者，言乎象者也。爻者，言乎变者也。吉凶者，言乎其失得也。悔吝者，言乎其小疵也。无咎者，善补过也。是故列贵贱者存乎位，齐大小者存乎卦，辨[1]吉凶者存乎辞，忧悔吝者存乎介，震无咎者存乎悔。是故卦有小大，辞有险易。辞也者，各指其所之。易与天地准，[2]故能弥纶天地之道。仰以观于天文，俯以察于地理，是故知幽明之故。原始反终，故知死生之说。

精气为物，游魂为变，是故知鬼神之情状。与天地相似，故不违。知周乎万物而道济天下，故不过。旁行而不流，乐天知命，故不忧。安土敦乎仁，故能爱。范围天地之化而不过，曲成万物而不遗，通乎昼夜之道而知，故神无方而易无体。一阴一阳之谓道，[3]继之者善也，成之者性也。仁者见之谓之仁，知者见之谓之知。百姓日用而不知，故君子之道鲜矣。

显诸仁，藏诸用，鼓万物而不与圣人同忧，盛德大业，至矣哉！富有之谓大业，日新之谓盛德。生生之谓易，成象之谓乾，效法之谓坤，极数知来之谓占，通变之谓事，阴阳不测之谓神。夫易，[4]广矣大矣，以言乎远则不御，以言乎迩则静而正，以言乎天地之间则备矣。夫乾，其静也专，其动也直，是以大生焉。夫坤，其静也翕，其动也辟，是以广生焉。广大配天地，变通配四时，阴阳之义配日月，易简之善配至德。子曰[5]："易其至矣乎。夫易，圣人所以崇德而广业也。知崇礼卑，崇效天，卑法地，天地设位，而易行乎其中矣。成性存存，道义之门。"

圣人有以见天之赜，[6]而拟诸其形容，象其物宜，是故谓之象。圣人有以见天下之动，而观其会通，以行其典礼。系辞焉以断其吉

① 《周易浅述》、《周易尚氏学》皆作"辨"。
② 朱熹《周易本义》"易与天地准"开始为第四章。
③ 朱熹《周易本义》从"一阴一阳之谓道"开始为第五章。
④ 朱熹《周易本义》从"夫易"开始为第六章。
⑤ 朱熹《周易本义》从"子曰"开始为第七章。
⑥ 朱熹《周易本义》从"圣人有以见天下之赜"开始为第八章。

凶，是故谓之爻。言天下之至赜而不可恶也，言天下之至动而不可乱也。拟之而后言，议之而后动，拟议以成其变化。“鸣鹤在阴，其子和之。我有好爵，吾与尔靡之。”子曰：“君子居其室，出其言善，则千里之外应之，况其迩者乎。居其室，出其言不善，则千里之外违之，况其迩者乎。言出乎身，加乎民。行发乎迩，见乎远。言行君子之枢机，枢机之发，荣辱之主也。言行，君子之所以动天地也，可不慎乎？”“同人先号咷而后笑。”子曰：“君子之道，或出或处，或默或语，二人同心，其利断金。同心之言，其臭如兰。”

初六，“藉用白茅，无咎。”子曰：“苟错，诸地而可矣。藉之用茅，何咎之有，慎之至也。夫茅之为物薄，而用可重也。慎斯术也以往，其无所失矣。”“劳谦君子，有终，吉。”子曰：“劳而不伐，有功而不德，厚之至也。语以其功下人者也。德言盛，礼言恭。谦也者，致恭以存其位者也。”“亢龙有悔。”子曰：“贵而无位，高而无民。贤人在下位而无辅，是以动而有悔也。”“不出户庭，无咎。”子曰：“乱之所生也，则言语以为阶。君不密则失臣，臣不密则失身，几事不密则害成，是以君子慎密而不出也。”子曰：“作易者，其知盗乎？易曰：‘负且乘，致寇至’。负也者，小人之事也。乘也者，君子之器也。小人而乘君子之器，盗思夺之矣。上慢下暴，盗思伐之矣。慢藏诲盗，冶容诲淫。易曰：‘负且乘，致寇至’，盗之招也。”

大衍之数五十，其用四十有九。分而为二以象两，挂一以象三，揲之以四以象四时，归奇于扐以象闰，五岁再闰，故再扐而后挂。[①]天数五，地数五，五位相得而各有合。天数二十有五，地数三十。凡天地之数五十有五，此所以成变化而行鬼神也。乾之策二百一十有六，坤之策百四十有四，凡三百有六十。当期之日，二篇之策，万有一千五百二十，当万物之数也。是故四营而成易，十有八变而成卦。

① 据《汉书·律历志》引《易经》，后文之“天一，地二；天三，地四；天五，地六；天七，地八；天九，地十。”应移至此处。朱熹《周易本义》将“天一……地十。天数五。……而行鬼神也。”移至“大衍之数”之前，并从此处开始为第九章。

八卦而小成，引而伸之，触类而长之，天下之能事毕矣。显道，神德行，是故可与酬酢，可与祐神矣。

子曰："知变化之道者，其知神之所为乎？易有圣人之道四焉，[①]以言者尚其辞，以动者尚其变，以制器者尚其象，以卜筮者尚其占。"是以君子将有为也，将有行也。问焉而以言，其受命也如响，无有远近幽深，遂知来物，非天下之至精，其孰能与于此。参伍以变，错综其数，通其变，遂成天下之文，极其数，遂定天下之象。非天下之至变，其孰能与于此。易，无思也，无为也，寂然不动，感而遂通天下之故。非天下之至神，其孰能与于此。夫易，圣人之所以极深而研几也。唯深也，故能通天下之志。唯几也，故能成天下之务。唯神也，故不疾而速，不行而至。子曰，"易有圣人之道四焉"者，此之谓也。

天一，地二；天三，地四；天五，地六；天七，地八；天九，地十。子曰[②]："夫易，何为者也？夫易，开物成务，冒天下之道，天下之疑。是故蓍之德圆而神，卦之德方以知，六爻之义易以贡。圣人以此洗心，退藏于密，吉凶与民同患。神以知来，知以藏往，其孰能与于此哉。古之聪明睿知，神武而不杀者夫，是以明于天之道，而察于民之故，是兴神物，以前民用。圣人以此斋戒，以神明其德夫。是故阖户谓之坤，辟户谓之乾。一阖一辟谓之变，往来不穷谓之通。见乃谓之象，形乃谓之器，制而用之谓之法，利用出入，民咸用之谓之神。

是故，易有太极，是生两仪。两仪生四象，四象生八卦，八卦定吉凶，吉凶生大业。是故，法象莫大乎天地，变通莫大乎四时，县象著明是莫大乎日月，崇高莫大乎富贵。备物致用，立(功)[③]成器，以为天下利，莫大乎圣人。探赜索隐，钩深致远，以定天下之吉凶。成天之亹亹者，莫大乎蓍龟。是故天生神物，圣人则之。天地变化，圣

① 朱熹《周易本义》从"易有圣人之道四焉"开始为第十章。
② 朱熹《周易本义》从"子曰"开始为第十一章。
③ 高亨《周易大传今注》据《汉书·货殖传》引，今本脱"功"字，据补。

人效之。天垂象，见吉凶，圣人象之。河出图，洛出书，圣人则之。易有四象，所以示也。系辞焉，所以告也。定之以吉凶，所以断也。易曰[①]："自天祐之，吉，无不利。"子曰："祐者助也，天之所助顺也，人之所助者信也。履信思乎顺，又以尚贤也。是以自天祐之，吉无不利也。"

子曰："书不尽言，言不尽意。然则，圣人之意，其不可见乎？"子曰："圣人立象以尽意，设卦以尽情伪，系辞焉以尽其言，变而通之以尽利，鼓之舞之以尽神。"乾坤其易之缊邪。乾坤成列，而易立乎其中矣。乾坤毁，则无以见易，易不可见，则乾坤或几乎息矣。是故，形而上者谓之道，形而下者谓之器。化而裁之谓之变，推而行之谓之通，举而错之天下之民谓之事业。是故夫象，圣人有以见天下之赜，而拟诸其形容，象其物宜，是故谓之象。圣人有以见天下之动，而观其会通，以行其典礼，系辞焉以断其吉凶，是故谓之爻。极天之赜者存乎卦，鼓天下之动者存乎辞，化而裁之存乎变，推而行之存乎通，神而明之存乎其人，默而成之，不言而信，存乎德行。

系辞下

八卦成列，象在其中矣。因而重之，爻在其中矣。刚柔相推，变在其中矣。系辞焉而命之，动在其中矣。吉凶悔吝者，生乎动者也。刚柔者，立本者也。变通者，趣时者也。吉凶者，贞胜者也。天地之道，贞观者也。日月之道，贞明者也。天下之动，贞夫一者也。夫乾，确然示人易矣。夫坤，隤然示人简矣。爻也者，效此者也。象也者，像此者也。爻象动乎内，吉凶见乎外，功业见乎变，圣人之情见乎辞。天地之大德曰生，圣人之大宝曰位，何以守位曰仁，何以聚人曰财，理财正辞，禁民为非曰义。

① 朱熹《周易本义》从"易曰"开始为第十二章。

古者包牺氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文，与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。作结绳而为网罟，以佃以渔，盖取诸离。包牺氏没，神农氏作，斲木为耜，揉木为耒，耒耨之利，以教天下，盖取诸益。日中为市，致天下之民，聚天下之货，交易而退，各得其所，盖取诸噬嗑。神农氏没，黄帝尧舜氏作，通其变。使民不倦，神而化之，使民宜之。易穷则变，变则通，通则久。是以自天祐之，吉无不利。黄帝尧舜垂衣裳而天下治，盖取诸乾坤。刳木为舟，剡木为楫，舟楫之利，以济不通，致远以利天下，盖取诸涣。服牛乘马，引重致远，以利天下，盖取诸随。重门击柝，以待暴客，盖取诸豫。断木为杵，掘地为臼，臼杵之利，万民以济，盖取诸小过。弦木为弧，剡木为矢，弧矢之利，以威天下，盖取诸睽。上古穴居而野处，后世圣人易之以宫室，上栋下宇，以待风雨，盖取诸大壮。古之葬者，厚衣之以薪，葬之中野，不封不树，丧期无数，后世圣人易之以棺椁，盖取诸大过。上古结绳而治，后世圣人易之以书契，百官以治，万民以察，盖取诸夬。

是故，易者，象也。象也者，像也。彖者，材也。爻也者，效天下之动者也。是故，吉凶生而悔吝著也。阳卦多阴，[①] 阴卦多阳，其故何也？阳卦奇，阴卦偶。其德行何也？阳一君而二民，君子之道也。阴二君而一民，小人之道也。易曰[②]："憧憧往来，朋从尔思。"子曰："天下何思何虑？天下同归而殊涂，一致而百虑，天下何思何虑？日往则月来，月往则日来，日月相推，而明生焉。寒往则暑来，暑往则寒来，寒暑相推，而岁成焉。往者，屈也。来者，信也。屈信相感，而利生焉。尺蠖之屈，以求信也。龙蛇之蛰，以存身也。精义入神，以致用也。利用安身，以崇德也。过此以往，未之或知也。穷神知化，德之盛也。"

① 朱熹《周易本义》从"阳卦多阴"开始为第四章。
② 朱熹《周易本义》从"易曰"开始为第五章。

易曰："困于石，据于蒺藜，入于其宫，不见其妻，凶。"子曰："非所困而困焉，名必辱。非所据而据焉，身必危。即辱且危，死期将至，妻其可得见耶？"易曰："公用射隼于高墉之上，获之，无不利。"子曰："隼者禽也，弓矢者器也，射之者人也。君子藏器于身，待时而动，何不利之有？动而不括，是以出而有获，语成器而动者也。子曰：小人不耻不仁，不畏不义，不见利不劝，不威不惩，小惩而大戒，此小人之福也。易曰：'履校灭趾，无咎。'此之谓也。善不积，不足以成名，恶不积不足以灭身。小人以小善为无益，而弗为也。以小恶为无伤，而弗去也。故恶积而不可揜，罪大而不可解。易曰：'何校灭耳，凶。'"

子曰："危者安其位者也，亡者保其存者也，乱者有其治者也。是故，君子安而不忘危，存而不忘亡，治而不忘乱，是以身安而国家可保也。易曰：'其亡其亡，系于苞桑。'"子曰："德薄而位尊，知小而谋大，力小而任重，鲜不及矣。易曰：'鼎折足，覆公悚，其形渥，凶。'言不胜其任也。"子曰："知几其神乎？君子上交不谄，下交不渎，其知几乎。几者动之微，吉(凶)[①]之先见者也。君子见几而作，不俟终日。易曰：'介于石，不终日，贞吉。'介如石焉，宁用终日，断可识矣。君子知微知彰，知柔知刚，万夫之望。子曰："颜氏之子，其殆庶几乎。有不善未尝不知，知之未尝复行也。易曰：'不远复，无祗悔，元吉。'"天地氤氲，万物化醇。男女构精，万物化生。易曰：'三人行，则损一人；一人行，则得其友。'言致一也。"子曰："君子安其身而后动，易其心而后语，定其交而后求，君子修此三者，故全也。危以动，则民不与也。惧以语，则民不应也。无交而求，则民不与也。莫之与，则伤之者至矣。易曰：'莫益之，或击之，立心勿恒，凶。'"

子曰[②]："乾坤其易之门邪。乾，阳物也。坤，阴物也。阴阳合德，而刚柔有体，以体天地之撰，以通神明之德。其称名也，杂而不越，

① 高亨《周易大传今注》据《汉书·楚元王传》引补"凶"字，据补。
② 朱熹《周易本义》从此处开始为第七章。

于稽其类，其衰世之意邪。夫易，彰往而察来，而微显阐幽，开而当名，辨物正言，断辞则备矣。其称名也小，其取类也大。其旨远，其辞文。其言曲而中，其事肆而隐。因贰以济民行，以明失得之报。”

易之兴也，① 其于中古乎。作易者，其有忧患乎。是故，履，德之基也；谦，德之柄也；复，德之本也；恒，德之固也；损，德之修也；益，德之裕也；困，德之辨也；井，德之地也；巽，德之制也。履和而至，谦尊而光，复小而辨于物，恒杂而不厌，损先难而后易，益长裕而不设，困穷而通，井居其所而迁。巽称而隐，履以和行，谦以制礼，复以自知，恒以一德，损以远害，益以兴利，困以寡怨，井以辨义，巽以行权。

易之为书也不可远，② 为道也屡迁。变动不居，周流六虚，上下无常，刚柔相易，不可为典要，唯变所适。其出入以为度，外内使知惧，又明于忧患与故，无有师保，如临父母。初率其辞，而揆其方，既有典常，苟非其人，道不虚行。易之为书也，③ 原始要终，以为质也。六爻相杂，唯其时物也。其初难知，其上易知，本末也。初辞拟之，卒成之终。若夫杂物撰德，辩④ 是与非，则非其中爻不备。噫！亦要存亡吉凶，则居可知矣。知者观其彖辞，则思过半矣。

二与四同功而异位，其善不同。二多誉，四多惧，近也。柔之为道，不利远者，其要无咎，其用柔中也。三与五同功，而异位，三多凶，五多功，贵贱之等也。其柔危，其刚胜邪。易之为书也，⑤ 广大悉备。有天道焉，有人道焉，有地道焉，兼三材而两之，故六。六者非它也，三材之道也。道有变动，故曰爻。爻有等，故曰物。物相杂，故曰文。文不当，故吉凶生焉。易之兴也，⑥ 其当殷之末世，周之盛

① 朱熹《周易本义》从此处开始为第七章。
② 朱熹《周易本义》从此处开始为第八章。
③ 朱熹《周易本义》从“易之为书也”开始为第九章。
④ 朱熹《周易本义》、李鼎祚《周易集解》、陈梦雷《周易浅述》“辩”皆作“辨”。
⑤ 朱熹《周易本义》从“易之为书也”开始为第十章。
⑥ 朱熹《周易本义》从“易之兴也”开始为第十一章。

德邪？当文王与纣之事邪？是故其辞危，危者使平，易者使倾，其道甚大，百物不废，惧以终始，其要无咎，此之谓易之道也。

夫乾，天下之至健也，德行恒易以知险。夫坤，天下之至顺也，德行恒简以知阻。能说诸心，能研诸侯之虑，定天下之吉凶，成天下之亹亹者。是故变化云为，吉事有祥，象事知器，占事知来。天地设位，圣人成能，人谋鬼谋，百姓与能。八卦以象告，爻彖以情言。刚柔杂居，而吉凶可见矣。变动以利言，吉凶以情迁。是故，爱恶相攻，而吉凶生。远近相取，而悔吝生。情伪相感，而利害生。凡易之情，近而不相得则凶。或害之，悔且吝。将叛者，其辞惭，中心疑者，其辞枝。吉人之辞寡，躁人之辞多。诬善之人，其辞游。失其守者，其辞屈。

说　卦

《说卦》，主要陈说八卦的形成和性质、卦象和卦义。其解释是对春秋以来筮法中取象和取义说的总结。其中“乾为天，坤为地，震为雷，巽为风，坎为水，离为火，艮为山，兑为泽”是八卦的基本卦象，是《易传》解易的基本观点，也为后世易学家所采纳。

昔者圣人之作易也，幽赞于神明而生蓍，参天两地而倚数，观变于阴阳而立卦，发挥于刚柔而生爻，和顺于道德而理于义，穷理尽性以至于命。

昔者圣人之作易也，将以顺性命之理，是以立天之道，曰阴与阳，立地之道，曰柔与刚，立人之道，曰仁与义。兼三才而两之，故易六画而成卦。分阴分阳，迭用柔刚，故易六位而成章。

天地定位，山泽通气。雷风相薄，水火不相射。八卦相错，数往者顺，知来者逆，是故易逆数也。

雷以动之，风以散之，雨以润之，日以烜之，艮以止之，兑以说之，乾以君之，坤以藏之。

帝出乎震，齐乎巽，相见乎离，致役乎坤，说言乎兑，战乎乾，劳乎坎，成言乎艮。万物出乎震，震，东方也。齐乎巽，巽，东南也。齐也者，言万物之絜齐也。离也者，明也，万物皆相见，南方之卦也。圣人南面而听天下，向明而治，盖取诸此也。坤也者，地也，万物皆致养焉，故曰：致役乎坤。兑，正秋也，万物之所说也，故曰：说言乎兑。战乎乾，乾，西北之卦也，言阴阳相薄也。坎者，水也，正北方之卦也，劳卦也，万物之所归也，故曰：劳乎坎。艮，东北之卦也，万物之所成终，而所成始也，故曰：成言乎艮。

神也者，妙万物而为言者也。动万物者，莫疾乎雷，桡万物者，

莫疾乎风。燥万物者，莫熯乎火。说万物者，莫说乎泽。润万物者，莫润乎水。终万物，始万物者，莫盛乎艮。故水火(不)[①]相逮，雷风不相悖。山泽通气，然后能变化，既成万物也。

乾，健也。坤，顺也。震，动也。巽，入也。坎，陷也。离，丽也。艮，止也。兑，说也。

乾为马。坤为牛。震为龙。巽为鸡。坎为豕。离为雉。艮为狗。兑为羊。

乾为首。坤为腹。震为足。巽为股。坎为耳。离为目。艮为手。兑为口。

乾，天也，故称乎父。坤，地也，故称乎母。震一索而得男，故谓之长男。巽一索而得女，故谓之长女。坎再索而得男，故谓之中男。离再索而得女，故谓之中女。艮三索而得男，故谓之少男。兑三索而得女，故谓之少女。

乾为天，为圜，为君，为父，为玉，为金，为寒，为冰，为大赤，为良马，为老马，为瘠马，为驳马，为木果。[②]

坤为地，为母，为布，为釜，为吝啬，为均，为子母牛，为大舆，为文，为众，为柄，其于地也为黑。[③]

震为雷，为龙，为玄黄，为旉，为大涂，为长子，为决躁，为苍筤竹，为萑苇。其于马也，为善鸣，为异足，为作足，为的颡。其于稼也，为反生。其究为健，为蕃鲜。[④]

巽为木，为风，为长女，为绳直，为工，为白，为长，为高，为进退，为不果，为臭。其于人也，为寡发，为广颡，为多白眼，为近利市三倍，其究为躁卦。[⑤]

① 高亨《周易大传今注》据陆德明《经典释文》补“不”字，据补。
② 朱熹《周易本义》称荀爽《九家集解》本，此下有：“为龙，为直，为衣，为言。”
③ 朱熹《周易本义》称荀爽《九家集解》本，此下有：“为牝，为迷，为方，为囊，为裳，为黄，为帛，为浆。”
④ 朱熹《周易本义》称荀爽《九家集解》本，此下有：“为玉，为鹄，为鼓。”
⑤ 朱熹《周易本义》称荀爽《九家集解》本，此下有：“为杨，为鹳。”

坎为水，为沟渎，为陷伏，为矫揉，为弓轮。其于人也，为加忧，为心病，为耳痛，为血卦，为赤，其于马也，为美脊，为亟心，为下首，为薄蹄，为曳。其于舆也，为多眚，为通，为月，为盗。其于木也，为坚多心。①

离为火，为日，为电，为中女，为甲胄，为戈兵。其于人也，为大腹，为乾卦，为鳖，为蟹，为蠃，为蚌，为龟。其于木也，为科上槁。②

艮为山，为径路，为小石，为门阙，为果蓏，为阍寺，为指，为狗，为鼠，为黔喙之属。其于木也，为坚多节。③

兑为泽，为少女，为巫，为口舌，为毁折，为附决。其于地也，为刚卤，为妾，为羊。④

① 朱熹《周易本义》称荀爽《九家集解》本，此下有："为律，为可，为栋，为丛棘，为狐，为蒺藜，为桎梏。"
② 朱熹《周易本义》称荀爽《九家集解》本，此下有："为牝牛。"
③ 朱熹《周易本义》称荀爽《九家集解》本，此下有："为鼻，为虎，为狐。"
④ 朱熹《周易本义》称荀爽《九家集解》本，此下有："为常，为辅颊。"

序　卦

《序卦》是对《易经》六十四卦排列顺序的解释。关于六十四卦的排列顺序，现在各种版本大都一致，此种编排法始自何时，已不可考。长沙马王堆汉墓出土的帛书《易经》八经卦与六十四别卦的排列顺序，与现在各种版本不一样。《序卦》的解说，是针对现在通行的版本而言的。

有天地，然后万物生焉。盈天地之间唯万物，故受之以屯。屯者，盈也。屯者，物之始生也。物生必蒙，故受之以蒙。蒙者，蒙也，物之稚也。物稚不可不养也，故受之以需。需者，饮食之道也。饮食必有讼，故受之以讼。讼必有众起，故受之以师。师者，众也。众必有所比，故受之以比。比者，比也。比必有所畜，故受之以小畜。物畜然后有礼，故受之以履。（履者，礼也。）[①] 履而泰然后安，故受之以泰。泰者，通也。物不可以终通，故受之以否。物不可以终否，故受之以同人。与人同者，物必归焉，故受之以大有。有大者，不可以盈，故受之以谦。有大而能谦必豫，故受之以豫。豫必有随，故受之以随。以喜随人者必有事，故受之以蛊。蛊者，事也。有事而后可大，故受之以临。临者，大也。物大然后可观，故受之以观。可观而后有所合，故受之以噬嗑。嗑者，合也。物不可以苟合而已，故受之以贲。贲者，饰也。致饰然后亨则尽矣，故受之以剥。剥者，剥也。物不可以终尽剥。穷上反下，故受之以复。复则不妄矣，故受之以无妄。有无妄，（物）[②] 然后可畜，故受之以大畜。物畜然后可养，故

① 《十三经注疏》无此句。高亨《周易大传今注》据李鼎祚《周易集解》、王弼《易略例卦》补此句。据补。

② 《十三经注疏》无此字。高亨《周易大传今注》据李鼎祚《周易集解》补，从之。

受之以颐。颐者，养也。不养则不可动，故受之以大过。物不可以终过，故受之以坎。坎者，陷也。陷必有所丽，故受之以离。离者，丽也。

有天地，然后有万物。有万物，然后有男女。有男女，然后有夫妇。有夫妇，然后有父子。有父子，然后有君臣。有君臣，然后有上下。有上下，然后礼义有所错。夫妇之道，不可以不久也，故受之以恒。恒者，久也。物不可以久居其所，故受之以遯。遯者，退也。物不可以终遯，故受之以大壮。物不可以终壮，故受之以晋。晋者，进也。进必有所伤，故受之以明夷。夷者，伤也。伤于外者必反于家，故受之以家人。家道穷必乖，故受之以睽。睽者，乖也。乖必有难，故受之以蹇。蹇者，难也。物不可以终难，故受之以解。解者，缓也。缓必有所失，故受之以损。损而不已必益，故受之以益。益而不已必决，故受之以夬。夬者，决也。决必有遇，故受之以姤。姤者，遇也。物相遇而后聚，故受之以萃。萃者，聚也。聚而上者谓之升，故受之以升。升而不已必困，故受之以困。困乎上者必反下，故受之以井。井道不可不革，故受之以革。革物者莫若鼎，故受之以鼎。主器者莫若长子，故受之以震。震者，动也。物不可以终动，止之，故受之以艮。艮者，止也。物不可以终止，故受之以渐。渐者，进也。进必有所归，故受之以归妹。得其所归者必大，故受之以丰。丰者，大也。穷大者必失其居，故受之以旅。旅而无所容，故受之以巽。巽者，入也。入而后说之，故受之以兑。兑者，说也。说而后散之，故受之以涣。涣者，离也。物不可以终离，故受之以节。节而信之，故受之以中孚。有其信者必行之，故受之以小过。有过物者必济，故受之以既济。物不可穷也，故受之以未济。终焉。

杂 卦

一般都认为，《杂卦》解说六十四卦之卦义，不按顺序讲，而是杂错而述之，故名。晋韩康伯说："杂卦者杂糅众卦，错综其义，或以同相类，或以异相明也。"

乾刚坤柔。比乐师忧，临观之义，或与或求。屯见而不失其居。蒙杂而著。震，起也。艮，止也。损益，盛衰之始也。大畜，时也。无妄，灾也。萃聚，而升不来也。谦轻，而豫怠也。噬嗑，食也。贲，无色也。兑见，而巽伏也。随，无故也。蛊，则饬也。剥，烂也。复，反也。晋，昼也。明夷，诛也。井通，而困相遇也。咸，速也。恒，久也。涣，离也。节，止也。解，缓也。蹇，难也。睽，外也。家人，内也。否、泰，反其类也。大壮则止，遯，则退也。大有，众也。同人，亲也。革，去故也。鼎，取新也。小过，过也。中孚，信也。丰，多故也。旅寡亲也。[①] 离上而坎下也。小畜，寡也。履，不处也。需，不进也。讼，不亲也。大过，颠也。姤，遇也，柔遇刚也。渐，女归待男行也。颐，养正也。既济，定也。归妹，女之终也。未济，男之穷也。夬，决也，刚决柔也，君子道长，小人道忧也。

① 《十三经注疏》此句为"亲寡旅也"。高亨《周易大传今注》认为此句有误。（明）何楷《古周易订诂》："亲寡旅"当作"旅寡亲"，于韵亦协。据改。

主要引用书目

《周易注》〔魏〕王弼撰　中华书局本
《周易畧例》〔魏〕王弼撰　中华书局本
《经典释文》〔唐〕陆德明撰　《十三经注疏》本
《周易正义》〔唐〕孔颖达撰　北京中国书店本
《周易集解》〔唐〕李鼎祚撰　中华书局本
《东坡易传》〔宋〕苏东坡撰　中华书局本
《程氏易传》〔宋〕程颐撰　中华书局本
《汉上易传》〔宋〕朱震撰　中华书局本
《周易本义》〔宋〕朱熹撰　中华书局本
《周易集说》〔宋〕俞琰撰　中华书局本
《大易辑说》〔元〕王申子撰　中华书局本
《周易会通》〔元〕董真卿撰　中华书局本
《易经集注》〔明〕来知德撰　中华书局本
《古周易订诂》〔明〕何楷撰　中华书局本
《周易折中》〔清〕李光地撰　中华书局本
《周易浅述》〔清〕陈梦雷撰　商务印书馆本
《周易要义》〔清〕宋书升撰　山东齐鲁书社本
《重定周易费氏学》马其昶撰　抱润轩刻本
《周易尚氏学》尚秉和撰　中华书局本
《周易探源》李锳池撰　中华书局本
《周易古经今注》高亨撰　山东齐鲁书社本
《周易大传今注》高亨撰　山东齐鲁书社本
《周易杂论》高亨撰　山东齐鲁书社本

《周易全释》金景芳撰 吉林古籍出版社本
《周易大传新注》徐志锐撰 山东齐鲁书社本
《周易释注》黄寿琪、张善文撰 上海古籍出版社本
《易经求正解》郭扬撰 广西人民出版社本
《周易评注》唐邦明主编 中华书局本
《周易集解》孙星衍编著 成都古籍书店本
《周易传文白话解》刘大均、林忠军注译 山东齐鲁书社本
《检斋周易提要》吴承仕著 北京师范大学出版社本
《易学群书评议》黄寿祺撰 北京师范大学出版社本

后　记

拙著《彖传探蕴》于1991年问世以来，得到了一些学者专家和读者的肯定和鼓励，如北京大学张岱年教授、重庆师范学院王德裕教授、中共重庆市党史办卢光特副研究员，都给予肯定嘉许。张老教授来函云："对《周易》《彖传》进行深入专门研究，功力深厚，可嘉可佩，可谓易学研究新成果。"王教授、卢研究员亦提出不少宝贵意见和提议。于是我将近年来探讨草拟的《周易·易传》初稿取出，加以修改充实而成稿。在此期间，对资料之搜集、抄写、校正以及疑难问题之磋商，均得到我老伴杨国惠、友好杨云普、郑国瑞、胡君坦、汪惠仁、向世芬、黄国品以及吴仲强等诸君的许多实际帮助。凡数易其稿，最后王德裕教授审阅了全书。他对本书的最后完成付出了极大的心血。其次本书得以出版，特别得到西南师范大学德高望重的荀运昌老教授的热情肯定和支持。他审阅书稿并给予较高评价，并为此书撰写序言；同时得到西南师范大学出版社胡国强总编、周安平副总编、责任编辑于朝贵、余云华副教授的鼎力支持。教育界的同事高乃忠、黄明会、谭克万、陈永义、石步云、王德云、孟劳、刘本能、车济生、张庆康、陈时良、胥锦华、白云昭、熊大恩、徐德韵、张品仁诸同志也给予热情支持。青年企业家"重庆金山投资开发有限公司"总经理王金山先生对于本书的出版，也给予大力支持，在此一并致谢。我永远铭记这些支持者。

限于水平，本书一定还有不少疏漏之处，恳请学者专家和读者，不吝赐教。

黄石声于重庆市九龙坡区杨家坪前进路95号2单元4-7室

1998年国庆节